

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

TUTU:

**LA MUJER QUE TEJE LA VIDA Y LA MEMORIA
IKU PARA RECORDAR Y VIVIR LA CULTURA
DESDE EL TEJIDO DE LA MOCHILA**

IVAN HUMBERTO IZQUIERDO MARQUEZ

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín - Colombia

2019

TUTU:

**LA MUJER QUE TEJE LA VIDA Y LA MEMORIA IKU PARA RECORDAR Y
VIVIR LA CULTURA DESDE EL TEJIDO DE LA MOCHILA**

POR:

IVAN HUMBERTO IZQUIERDO MARQUEZ

ASESORA

Diana Patricia Garcia

Magister en Educación y Desarrollo Humano

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra

Medellín

2019

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a mis padres

Por todas sus enseñanzas y acompañamiento a lo largo de mi vida.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi familia y amigos especialmente a mi profesor Abadio Green por apoyarme y acompañarme en este proceso.

RESUMEN

En el tejido de la mochila se teje nuestra historia de origen, la primera creación de la vida; actualmente se está perdiendo el significado de vida expresado en el lenguaje de la mochila, que nos identifica como pueblos originarios con conocimientos espirituales, por lo tanto se hace necesario volver a tejer la historia, retomar el sentido del tejido de la mochila para revitalizar la memoria de origen y la esencia vital del pueblo IKU (Arhuaco).

La esencia vital de la memoria Iku, arhuaca se encuentra en el tejido de la mochila, muchos textos hablan sobre esta, el trabajo es esencial por que viene de la misma voz de alguien del pueblo, que junto a sus hermanas y madres logran ir a la práctica de la vida misma, para sembrar la palabra que no solo se habla sino que se practica, ya que el carácter metodológico para hablar de la mochila fue a través de la practicas como pagamento, y principalmente trabajar la tierra. La importancia de la siembra en relación al tejido de la mochila fue fundamental, pues nos lleva a su historia profunda; es necesario sembrar para tejer la memoria, pues deben ser los materiales ya cosechados, por ejemplo la semilla de algodón , si solo se tejiera parecería una historia sin espíritu. Es por ello que este trabajo nos lleva a otra dimensión del tejido desde lo profundo.

Palabras claves: Kunsumunu, Isun, cordón umbilical, corazón, tejido de pensamiento, mochila, siembra, semilla, pedagogía de la madre tierra, Iku, Arhuaco.

Este trabajo se centra en indagar la historia de origen, significado profundo del tejido de la mochila del pueblo IKU (Arhuaco) Sierra Nevada de Santa Marta, ya que para nosotros la mochila es importante y a la vez es una escritura del pensamiento, donde se teje los caminos de vida como el orden natural para vivir en armonía, también cumple un papel muy importante en distintas actividades como el ritual del bautizo, casamiento tradicional etc, por esto también podemos encontrar en este trabajo de la semilla el lenguaje que expresa el tejido de la mochila desde la historia de origen entre esto entonces esta la figura principal en la historia que recoge la cosmogonía del pueblo iku, también estará el significado de la figura KUNSUMUNU donde ha dado profunda importancia al propósitos del fortalecimientos de las practicas ancestrales desde el significado del tejido de la mochila.

En esto nos daremos cuenta como desde la historia de origen están tejidas todo lo existente en el planeta tierra y miraremos como la historia nos teje, que todos somos como hermanos integrante a la vida, por eso estará la mochila conectada a muchas cosas que son componente del tejido que forman la unidad. Entonces aparecen en la historia los animales, plantas, alimentos, etc, que no se desligan una cosa a otra, todo es tejido como nuestro cuerpo.

CAMINO CONSTRUIDO PARA VIAJAR EN LA HISTORIA DE ORIGEN DEL PUEBLO IKU PARA VOLVER A LA ESENCIA DE LO QUE SOMOS MEDIANTE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES A TRAVÉS DEL SIGNIFICADO DEL TEJIDO DE LA MOCHILA.

CAMINO A LA MEMORIA DE VIDA

El Tipo de investigación se centra en lo ancestral, ya que me permite investigar desde las raíces, y de esta manera poder evidenciar las debilidades que se presentan dentro de la comunidad; también desde la esencia vital del pueblo, los *Mamos* dicen “*la riqueza más grande que tenemos en la cultura es la historia de origen, la sabiduría y las practicas ancestrales, para equilibrar el mundo interior y el exterior.*” En el saber ancestral es donde se encuentra el equilibrio de la cultura para vivir en armonía.

Retomo el enfoque biográfico-narrativo que permite conocer los significados profundos de las historias de vida de las personas, en este caso de mi vida, narrada desde mis ancestros. Los relatos de la vida de las personas son una forma de construir conocimiento porque permiten conocer los sentimientos, los deseos, las motivaciones de las personas, porque hablan de lo que hicieron, sintieron, o lo que les sucedió, siempre en el contexto cultural, y a través de su relato conocer su cultura y su realidad. La vida entonces puede ser interpretada como un relato para comprender la acción y el conocimiento humano.

Los componentes de la practicas ancestrales más importantes, son los principios pedagógicos de la madre tierra (silencio, escucha, observación y el tejer).

Aplicando los principios pedagógicos de la madre tierra, me permito conocer las historias de origen, la memoria viva de la comunidad y problematizar desde los saberes heredados, esos saberes contruidos en el tiempo presente, su potencia, esa fuerza que cuenta una postura y una mirada que políticamente lleva a las culturas a afrontar sus realidades actuales. A través del conocimiento de la historia de origen se lee el lenguaje donde se mira la estructura de vida, (ley de origen) donde hace que sean posibles las cosas.

Lo ancestral nos permite conocernos, conocer lo que somos, allí es donde nace el auto valor, valorar la identidad conociéndola desde la raíz.

Que se hizo para lograr el propósito

Para dar el primer paso, fue necesario tener la claridad de los principios pedagógicos de la madre tierra, en cada uno de ellas se guarda una gran sabiduría, esto es una manera de auto-preparación, disposición para recibir el mensaje e interpretar los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico.

Disposición, es donde nos permitimos recibir sabiduría para alcanzar los sueños con coherencia. Diálogo interior para no perder el objetivo.

De esta manera entonces, se tuvo en cuenta los principios pedagógicos mediante los diálogos con los sabios y sabias de la comunidad, fue necesario hacer reuniones, sin límite de tiempo, ya que la cultura no estable un horario para contar las historias; se hizo dialogo

de saberes en distintos sitios sagrados tanto en Antioquia – Marinilla vereda Montañita y en la Sierra Nevada por pueblo Bello Cesar, comunidad GUNKERUWUN. Lo primero fue el acercamiento a mis padres, para una consulta previa, llamado un estudio espiritual para lo que se quiere hacer, así también tuve que acercarme a la familia de la Sierra Nevada (hermana y sabio), para dialogar del objetivo sobre el fortalecimiento de las prácticas ancestrales, ya que en la comunidad permanecen algunas debilidades y la interferencia que la permean.

Para lograrlo, se convocó a las personas al lugar del encuentro, teniendo en cuenta que aportarían al proceso, en cada encuentro se acordó llevar alimentos para compartir con los participantes, esto como un símbolo de unión, formas de alimentar a los seres espirituales; en cada encuentro se hicieron pagamentos antes de iniciar el diálogo. “Pagamento” es una forma de ofrendar alimentos a los espíritus para pedir permiso a los seres creadores y creadoras antes de comenzar la actividad, de esta forma, pedir permiso y garantizar el propósito, ya que no somos dueños de todo, debemos pedir el permiso a los creadores. Todo el tiempo se mantuvo esta práctica del pago durante los encuentros locales, ya que no veíamos la necesidad de buscar otras alternativas y esto es lo que siempre ha sido nuestra actividad, no podemos cambiarla, es nuestra identidad.

Como una herramienta que nos acompaña en todas las actividades y todo el tiempo para los hombres es el calabazo (JOBUREU), como una protección conjurado entregado por el MAMO a cada joven junto con hoja de AYU (coca) y AMBIRA (extracto de tabaco), entonces, estas fueron y serán herramientas fundamentales para registrar los diálogos espirituales, a través de la concentración, de estar atento a la escucha. Las mujeres también como a los hombres tienen conexión con la mochila y todo el tiempo tejen, por eso ellas también trajeron como herramienta principal el tejido de la mochila, una forma de tejer el diálogo. En complemento de todo esto se llevaron a todos los encuentros semillas de alimentos y principalmente la semilla de algodón y fique ya que se trataba el tema de la mochila. Para poder registrar las actividades y tener la evidencia, se utilizaron cámaras fotográficas y celulares para registro de audio y cuaderno para tomar notas.

Foto 27/02/2018

El primer orden fue dialogar con los Mamos, dos hombres que me acompañaron el proceso de la semilla (mi padre y un tío), fue necesario dialogar con ellos, como sabios que son, tienen un conocimiento profundo de la historia de la mochila, ellos conocen los sitios sagrados, saben la cosmogonía del cosmos y la historia de NAWOWA de la madre creadora del tejido de la mochila y son los Mamos quienes están al frente de la ritualidad para armonizar las situaciones que se presentan en distintos contextos, ellos son la fuente para la comunicación espiritual.

Sentí la necesidad de dialogar con ellos para comprender la historia de la mochila, desde otro lenguaje, ya que la mochila es una escritura espiritual desde la historia de origen. Fue necesario indagar con ellos los significados del tejido desde el pensamiento del hombre.

La segunda parte, fue el acercamiento a las mujeres sabias de la comunidad, con el fin de profundizar el aprendizaje del conocimiento y la sabiduría que tienen las mujeres, a través de la historia de la mochila, también de querer saber las experiencias ya que son ellas a las que les corresponde el tejido de la mochila en la cultura IKU, vi la necesidad de indagar su punto de vista y qué significado tienen las mochilas en su aprendizaje de vida. La idea de indagar el significado de la mochila en mujeres y hombres fue con el fin profundizar la historia.

Para el proceso de fortalecimiento en las prácticas ancestrales, sobre el significado del tejido de la mochila, me acompañaron dos Mamos (sabios) y dos mujeres sabias, ellos son mis padres, una hermana y un tío paterno, me conservo los nombres por respeto; escogí estas personas por que como ya dije los Mamos conservan la sabiduría espiritual, las mujeres porque cada una de ellas trae las enseñanzas de sus abuelas, y en el caso de mi hermana, ella creció junto a mi abuela paterna, quien fue una gran pedagoga de la comunidad y tuvo el conocimiento de la historia de origen de la mochila. Mi madre también creció junto con su abuela materna quien a su vez fue una gran pedagoga y a quien le heredó su sabiduría y conocimiento. Esta fue la unión de la sabiduría, para fortalecer las prácticas ancestrales.

OTROS TRABAJARON DE INVESTIGACION SOBRE LOS SIGNIFICADOS DEL TEJIDOS DE LA MOCHILA

Dentro del proceso de la investigación, en los textos bibliográficos y en otros documentos he encontrado temas necesarios para nutrir la historia de origen de la mochila para el fortalecimiento de las prácticas ancestrales de mi comunidad. En el tejido de la mochila se guarda la cosmogonía del pueblo, ya que desde la cosmovisión IKU la mochila es principio de vida, es como un libro donde esta guardada la historia profunda del pueblo IKU (Arhuaco).

Por ejemplo el texto Cosmogonía Iku de Jeremías Torres (escrito por Juan David Vargas Vargas Código: 909065) nos habla: “Antes de materializarse todas las cosas que hoy en día vemos y tocamos, existían en pensamiento espiritual. Todo era tiniebla en el universo. No se habían definido las reglas de la vida, no existían los malos actos por lo tanto todo lo que se pensaba se cumplía. Cuando el mundo se transformó todas las actividades fueron distribuidas por el espíritu creador de acuerdo a la forma de vida, clima y costumbre. Cuando llegó la luz del día, el mundo comenzó a girar en su órbita, todos los animales y plantas anunciaban la llegada del hombre y toda actividad comenzó a desarrollarse como lo había ordenado el espíritu creador. Cuando el hombre aun no tenía compañera dada por el espíritu creador, las arañas y el gusano de seda desempeñaban este papel, estas hilaban y tejían los vestidos. Luego cuando el espíritu creador le dio compañera

al hombre, su mujer –amía-, los pájaros como el oro pendo, el macuá o y otros, dieron inicio al tejido de la mochila (tutu). Toda esta sabiduría de los hilos y el tejido fueron entregados a ATI NAWOWA (primera mujer) por el espíritu creador para que ella lo diera a conocer a toda la generación de los IKU (arhuacos). Cuando ATINAWOWA, se relacionó con otros espíritus fue dejando parte de estos conocimientos en todas partes del mundo sobre todo entre los hermanos menores. Ella recorrió el universo en espíritu cumpliendo la misión asignada por el espíritu creador. ATI NAWOWA, diseñó la forma y tamaño de la mochila (tutu) al igual que el vestido (muku) del hombre y de la mujer” (Vargas, 2013).

Este texto es importante porque nos cuenta el origen de la creación de vida en relación con el mundo espiritual, el cumplimiento del orden de cada cosa, es la ley de origen, el pueblo iku está basado de lo espiritual es decir: en la cultura vivimos de la historia de origen considerado como nuestro guía para que el pueblo perviva, la espiritualidad es quien nos da la fuerza, nos vitaliza como pueblo originario, por esto, antes de hacer otras cosas siempre se habla de la historia de origen luego para realizar las prácticas, de esta manera es donde se sigue el orden natural para vivir en armonía. Entonces por eso se hace necesario traer el texto del mayor para nutrir el propósito en la cual se tiene sobre el fortalecimiento de las prácticas ancestrales desde el significado del tejido de la mochila.

En la comunidad las actividades de nosotros tienen un ordenamiento con el tiempo para mantener el equilibrio espiritual y material, cosmovisión iku, desde la 1:00 am hasta las 12:00 pm esa energía es positiva, para construir los sueños para el futuro en la mayor parte de las practicas ancestrales se realizaban en las horas de la mañana porque allí es donde está concentrada la magia de todo, la sabiduría para crecer, por eso las Gwati (Mujer arhuaca) prepara el hilo que emplea en la mochila en las horas de la mañana, en el tiempo positivo. Las recomendaciones que hacia los abuelos y abuelas es mejor trabajar en la mañana. Con respecto en las horas de la tarde está relacionada con la energía negativa, para realizar algunas actividades como la siembra de alimentos, las energías negativas se convierten en plagas que se consume los alimentos y no prosperan los propósitos, en cambio si las mujeres tejen por la noche tiene que saber porque lo vas hacer, con un propósito y un buen pensamiento, de lo contrario pasaría igual que con los alimentos.

También se realizó investigación donde otras personas han hecho trabajos sobre el tejido de la mochila con el fin de encontrar el significado profundo.

Dentro del proceso de la investigación he encontrado temas necesarios para seguir nutriendo en el tejido de la mochila, es el caso de Mónica María López enfocado sobre el tema “EL ARTE DE TEJER MOCHILAS ARHUACA” y utilizando ciertas estrategias para acercarse al propósito también tuvo preguntas como:

¿Cuál es el significado de los dibujos más representativo de la mochila arhuaca?

¿Cuál es la función de las mujeres arhuaca de la comunidad?

¿Qué significado tiene la mochila arhuaca en la comunidad?

¿Qué significado tiene la mujer arhuaca en la comunidad?

Ella dice, “tuve un acercamiento directo a una familia indígena arhuaca, donde más que entablar relaciones de tipo investigativo, fortalecí un diálogo significativo donde logré el aprendizaje”. Para la sistematización del trabajo tuvo en cuenta diferentes fuentes de información como libros, revistas, visitas al museo, observación participante, conversaciones personales y tradición oral.

Mediante estas preguntas ha encontrado la historia fundamental que habla sobre algunos pueblos originarios del huso, herramienta para elaborar las lanas, algodón y fique, ella dice “el huso es una herramienta milenaria que tiene un significado que va más allá de su funcionalidad y lo utilizaban los indígenas para enrollar el hilo o lana, para luego tejer, esto ha acompañado al indígena en su diario vivir”. También dicen los Koguis “Teníamos husos de oro antes que el *hermanito menor* se los llevara”. El huso es la máquina más antigua que se hacía con ruedas de arcillas.

(pag. 81). Me parece fundamental resaltar en esta parte donde ella dice, “los chibchas destacados fabricantes de telas, por lo general utilizaban husos de piedra y pocos de arcilla. También para algunos pueblos tuvieron distintas formas y estilos de husos como redondos, troncónicos, cuadrados, hexagonales, los hay lisos, aunque para algunos pueblos los siguen teniendo para trabajar los hilos para el tejido de la mochila, en este caso como los pueblo IKU”.

Esto es importante saberlo; los pueblos originarios también tuvieron huso así como ella logro investigar, “en los vestigios arqueológicos de la región del Quindío, en una guaca fue encontrado un huso de oro, también a los chibchas se les encontró estos objetos del mismo metal. En el departamento de Nariño, en una sepultura aborigen se encontraron algunos husos de madera”. Tomo esta parte del hallazgo porque es una herramienta donde se hace el hilo en caso de pueblo IKU, es una herramienta de mucha utilidad, con el huso se trabaja para sacar el hilo de algodón, fique y lanas de ovejas para la mochila. Por otra parte, también encuentro en su investigación la importancia del tejido de la mochila, “las mochilas se tejen de acuerdo al uso ritual que se les va a dar, tanto la mujer como el hombre, están destinados a cumplir con las ceremonias que conforman las cinco etapas de la existencia de cada Iku: 1 zey (bautismo). 2. Mũnseymũke (pubertad). 3. Jwa ƚngawi (matrimonio). 4. Gunseymũke (paternidad – maternidad). 5. Eysa (ceremonia mortuoria)” (Ramírez, 2015).

Cuando se sabe la historia y de los personajes quienes fueron creadores y creadoras de vida, si se conocen los sitios sagrados como dicen los abuelos sabios de la comunidad, se comprende cómo está tejido el universo, Ñiankwa es el padre del mundo de la naturaleza, en la sierra está una montaña en representación de ese espíritu en el que se hacen pagamentos (entrega de ofrendas) para los tejidos, donde se equilibra la energía, también como la laguna ella representa la madre creadora del tejido de la mochila (NAWOWA), Tinugereba es un sitio sagrado que representa la comida, Gundiwa representa la permanencia de los indígenas donde las niñas desarrollan (primera menstruación), en este lugar se equilibra la energía.

Traigo este texto porque es necesario para tejer la historia de origen, del tejido de la mochila, cuando se habla el origen de la mochila aparecen las figuras como letras de escritura donde la madre creadora –NAWOWA- escribió su pensamiento y de alguna manera registró la historia de la creación, existe una figura que recoge todas las historias del pueblo IKU (Arhuaco), KUNSUMUNU, que representa pensamiento del hombre y de la mujer (madre tierra y el cosmos). KUNSU es la historia de origen, se dice a un espacio donde se va crear algo, puede ser como el vientre, preparada para recibir semilla para germinar. MUNU- es el cordón umbilical, dentro de la historia de la figura, la figura es

quien lleva la información de la sabiduría y la historia de la mochila, donde se comprende la estructura de la ley de origen como el orden natural que aparece para ser cumplida. Por esto entonces la mochila es una forma de tejer la vida, tejer el orden para un buen vivir en armonía. Mónica M. López también encontró algunos complementos sobre la historia de la figura donde dice “Hay dos formas que son, *Kunsámana a'mia* y *kunsámana cheirua*, a'mia significa mujer y cheirua, hombre. Kunsamã es la ley tradicional, Kunsámana a modo de *participio pasado* cuya traducción podría ser *entregado, legado, tradición o legal*. Otra hipótesis podría ser a manera de pregunta si ¿habrá alguna relación entre Kansamaría y Kunsámana? el primero se refiere a la fiesta de las cosechas y algunas veces, este mismo nombre, se le da a la Kankurua donde se realiza esta fiesta. Dos, construcciones independientes, una para las mujeres y otra para los hombres. Desde la simbología, mochila y kansamaría son sinónimos, donde además son casas, sus paredes son construidas a manera de tejido en estera, el cual tiene similitud con el diseño Kunsámana, por consiguiente se cree encontrar en este diseño una alusión de la Kankurua de hombres y mujeres. Listas quebradas que ascienden y descienden son el tejido del diseño que de manera dinámica se desplazan alrededor de la mochila, lo que da movilidad al conjunto. *Kunsámana cheirua*: También se usa como marco simétrico que encierra otro diseño distinto. La principal característica que la distingue de *Kunsámana a'mia*, son las listas que ascienden y descienden manteniendo el mismo grosor, mientras que a'mia las partes verticales de las líneas son mucho más gruesas y las horizontales más delgadas”. Entonces, también profundiza en cuanto a cómo se hace la figura en la mochila, figura del hombre y de la mujer, varían las escalas de tamaño y el grosor de la figura así como ella explica.

También por otra parte he encontrado una investigación sobre la profundización de “geométrica de la figura y sus significados” investigado por AROCA, esto me permite recordar la historia de origen contada por mi abuelo paterno “en la mochila es donde está escrita el orden natural de la vida, aquí nos enseña que la ley de origen natural es perfecta, donde no puede ser ni más ni menos, por eso la mochila es matemática de alguna manera, dentro de la construcción de algunas figuras en la mochila establece la matemática constantemente, se tiene en cuenta las puntadas para disminuir la figura (la resta) o también para el tamaño más grande (sumar)”, la figura nos enseña la precisión de la vida.

En complemento de la palabra del abuelo, también dice AROCA en su investigación (pag 90,91, 116 y 124), cómo funciona la matemática en la cultura Arhuaca, específicamente en el tejido de la mochila, “trabajando con las mujeres tejedoras y apoyándome con algunos bibliografías he encontrado cómo analizar geometría basado en el orden que me dieron las mujeres IKU de la configuración geométrica” (ARAÚJO, 2007), dentro de la figura de la mochila aparece un conjunto de tejido de vida, es decir, el pueblo Arhuaco. Anteriormente teníamos nuestro calendario propio para tener en cuenta la siembra de semillas de alimentos, semilla de algodón y fique, e incluso anteriormente los sabios tenían observatorio natural hecho por ellos mismos, relacionado espiritualmente, hacían figuras en algún punto con rocas en forma geométrica. Allí se estudiaban tiempos lunares y solares, tiempos de veranos e invierno, se miraban cuando se iba a ver los eclipses, también tuvieron un observatorio y se evidencia en TEYUNA, por eso es que en la comunidad IKU se dice que la mochila es un tejido de universo, es un útero donde se teje la vida y la memoria ancestral en perfecta sincronía, en ella está plasmada la memoria del pueblo.

Se dice que la mochila es un tejido del universo porque ella está representando el cosmos y su existencia, también a la madre tierra, podemos hablar de algunas figuras de la mochila que representan cada especie de animales, como vegetales, montañas y a nuestro cuerpo mismo, por ejemplo: TUTU -JUKURUMU (tejido-armadillo), MAKURU (gallinazo), AMAKUNU (tejido-hormiga), KUNZACHU (representa AYU, mal conocido como coca), KWIMUKUNU (cerros), y la figura de KUNSUMUNU, figura que representa la historia de origen del femenino y masculino. Cuando se descifra la palabra de kunsu-munu se encuentra el gran significado que dice, la mochila es un principio, un pensamiento, así como antes de crearse la tierra y la vida hubo personajes invisibles en espíritu, ese es el KUNSU, que siempre hay algo o alguien quien hace materializar las cosas, por ejemplo: cuando se construye un objetivo tuvo que haber un soñador y/o soñadora de sus sueños. MUNU, es el cordón umbilical, las cosas que se hacen desde el espacio del kUNSU, lleva información a la realidad al plano físico, como una madre que está gestando, un niño o una niña desde el vientre se comunican con lo externo a través de la madre. Por eso la mochila tiene un principio, cuando se inicia la mochila, lo primero que hacen es un círculo con hilo para continuar el crecimiento en espiral hasta terminar todo el cuerpo de la mochila, y la cargadera (gaza) es la que representa el cordón umbilical que le lleva información del

origen a la persona quien la tenga, dicen mis padres, hay una figura llamado YWACHU, exclusivamente es hecha para el MAMO, porque allí lleva un conocimiento profundo que solo le corresponde al sabio que es quien recibe información espiritual, sin embargo es responsable en llevar la cultura y su miembro de la comunidad en equilibrio. Es importante citar a AROCA en esta parte donde dice, en la mochila arhuaca está impresa y expresada la cosmovisión de una cultura indígena. Cuando ella cuelga de los hombros de alguien, en cierta manera, también pende de esos hombros la comunidad arhuaca, porque al ser un objeto simbólico que identifica la identidad cultural entonces es una extensión de ella y la forma como ellos conciben el universo.

Para continuar complementando al propósito en la cual quiero profundizar, KUNSUMUNU AMIA (pensamiento de mujer) KUNSUMUNU CHEYRWA (pensamiento del hombre), es importante citar a ATY, como arhuaca que tiene conocimiento profundo sobre la mochila, ella, en su trabajo habló sobre el *kunsumunu*, dice, “la mochila se teje originalmente con lana de color blanco y negro, porque en el pensamiento IKU se equilibran siempre lo negativo y lo positivo. La franja de la mitad representa el mundo, tal como han enseñado los mayores”.

“En un sentido profundo el símbolo tejido en las mochilas es el conocimiento de los *mamús*, sólo que, al igual que aquí en occidente, cuando los científicos hablan, casi nadie les entiende. Eso nos pasa con el idioma de los *mamús* porque ellos tienen otros lenguajes, para transmitir los mensajes del otro plano, tienen la capacidad de percibir voces sutiles del mundo espiritual y luego interpretarlas para transmitir los mensajes. Anteriormente los MAMUS utilizaban caracoles que se llaman *SOJORIN* para comunicarse con el mundo espiritual e incluso funcionan para comunicarse con las personas a la larga distancia, se usa como un teléfono, las personas con las que se comunicaban por medio de los caracoles escuchaban mediante la telepatía” (Pacheco, 2011).

El caracol es la base del mundo, así como es la base de la mochila. Porque se considera que hay nueve planos hacia arriba y hay nueve planos hacia abajo. Y arriba están sentados los dueños, los *kakús* y las *atis*. Se dice que el diseño más cercano a la concepción del mundo arhuaco es, entonces, el caracol.

En la Revista Latinoamericana de Etnomatemática, también me he encontrado como elaboran las casas y su significado, estas personas (**De la Hoz Molinares, Ever; Trujillo Varilla, Omar; Tun, Molly**) realizaron su investigación teniendo su propia experiencia en la construcción de casa tradicional. Me parece importante citar a estas personas, en sus trabajos de investigación de geometría en relación con la matemática, encontraron cómo funciona la matemática dentro de una casa tradicional IKU y el significado, igual que trabajos de investigación geométrica de AROA en la figura de la mochila arhuaca. Ellos para poder lograr el propósito realizaron visitas a comunidades tradicionales muy alejadas como en Seymu, Donachuy y Dowinduga para realizar las entrevistas y algunas conversaciones con diferentes integrantes de la comunidad. Teniendo en cuenta al marco teórico ellos organizaron unos cuestionarios y unas preguntas abiertas para realizarla en las diferentes entrevistas a los miembros de comunidad. Una de las preguntas guiadoras: ¿cuáles son los aspectos que tienen en cuenta los integrantes de la comunidad arhuaca en la construcción de las viviendas tradicionales? Fue el propósito de conocer la cosmogonía de la geometría aplicada en la construcción de la vivienda tradicional arhuaca. Quienes le aportaron a la información en diferentes conocimientos, Juan Izquierdo, Luis Mestre y Jeremías Torres, los grandes sabios conocedores de la historia dicen de la casa “más que un lugar de vivir, es un lugar sagrado que debe ser respetado y bautizado por el MAMU antes de habitarlo” (De la Hoz Molinares, Trujillo Varilla, & Tun, 2017).

Los elementos más importante para mi propósito que es el del tejido de la mochila, fue la profundización sobre la historia de la casa tradicional para conocer la estructura en relación con la matemática, como se ha dicho que en las practicas ancestrales de la comunidad es la geometría, es el número, por eso el tejido de las casas específicamente en la KUNKURWA, al igual que la mochila, es un lenguaje donde se lee la historia de origen, a través de los postes (horcones) principales puestos como de base, generalmente se usan cuatro horcones (postes) y cada uno representan autoridades con diferentes funciones y cumplen compromisos espirituales, tejido con la madre tierra. Al igual que esto, los techos de la casa también se usan cuatro palos que comunican con el cosmos y los otros palos puestos son los que representan los miembros de la comunidad, por eso dicen los mayores, la casa representa el plano terrenal (madre tierra) y es cosmos donde se equilibran los caminos,

donde nos nutrimos de la historia ancestral, por lo tanto representa el útero y cordón umbilical donde se renace la vida y se vive la historia.

Cito a estos autores **Ever** y a **Omar** de la Revista Latinoamericana de Etnomatemática cuando dicen, “las viviendas son de distintos tipos, según el uso: viviendas de uso comunitario, ceremoniales (*kunkurwa* o casas sagradas) y familiares. La vivienda familiar la conforma un conjunto de tres viviendas: una para la cocina, una para la mujer y otra para el hombre. También hay una casa matrimonial, la cual se construye antes del matrimonio y es bautizada por el *MAMU* antes de ser habitada”.

También es importante donde los mayores les han contado, la casa de los IKU hasta donde ellos han escuchado de los mayores, es cuadrada, la casa tradicional necesariamente debe ser cuadrada porque el cuadrado representa para nosotros la perfección y está relacionado con los cuatro padres y madres del universo, si se va hacer una casa para la familia, el tamaño de la base depende del pensamiento del matrimonio tradicional y eso se mide en pasos, inicialmente se hacen medidas con una braza del hombre del hogar y la cantidad de pasos de las dimensiones de la bases, de acuerdo a la consulta del *MAMU* con los creadores y creadoras de la vida se hace esta casa. Para verificar que la base sea cuadrada se utiliza el hilo (*kuso*) que los grandes arquitectos ancestrales otorgaron al padre de la medida (*Timarwa*), con esta se trazan la diagonales y deben medir iguales, si esto no es así entonces la casa va tener problemas, queda imperfecta, nuestras viviendas antes de ser habitadas deben ser bautizadas, debido a que representan uno de nuestros cuatro ciclos (nacer, crecer, reproducir y morir) y también representan los cuatros puntos cardinales, nuestra brújula ancestral.

PASOS Y SIGNIFICADO DEL TEJIDO DE CASA

Fotografía – propia. Iku

PASO 1

Muestra de ubicación de los cuatros horcones (postes) que serán los pilares fundamentales espiritualmente y cada uno señalan los puntos cardinales y la parte central donde se unen los hilos es donde guiará el centro del techo, en ese punto es donde se ubica el fuego, el corazón.

PASO 2. Es donde también se ubican los cuatros palos igual que los horcones de la base, aunque en algunas veces hacen la casa para el bautizo teniendo en cuenta los nueve meses de gestación, por eso, ponen los 8 palos principales en el techo y uno el que lleva en la parte central que sostiene la punta de los palos del techo.

PASO 3. Se teje el techo con bejucos en forma horizontal, representa las orbitas, caminos y a la vez es la unidad, igual que la mochila se teje el pensamiento en espiral de la cosmogonía.

PASO 4. Allí muestra la ubicación del palo central que sostiene los palos del techo en forma unida, esa es el número nueve.

PASO 5. En este punto 5, la estructura del techo de la casa tiene similitud de las telas de arañas, esto porque cuando nawowa les entregó el hilo de tejer a las arañas también a nosotros los hombres Arhuaco también nos correspondía tejer pensamiento del hombre mediante el tejido de TUTUSOMA (gorro), por la razón que se compartió casi el mismo

pensamiento el hombre con las arañas en el tejer, Nawowa vio necesaria que compartiéramos los tejidos entonces nos entregaron el tejido en espiral al igual que a las arañas, por esto las estructuras del techo de las casas son parecida el tejido de las arañas.

A las mujeres IKU les entregaron el tejido de la mochila y para los hombres el tejido de TUTUSOMA y esto en relación con el tejido de las casas tejido en espiral.

Construcción de casa-FOTO IVAN-2017

tejido de tutusoma - 2019

Tejidos de pensamiento del hombre- foto 2019

El tejido de tutusoma lo hacemos los hombres de la comunidad y lo llevamos puesto en la cabeza. En la cosmogonía iku, el en tutusoma se teje el cosmos porque los hombres representamos el cosmos, por eso tiene relación con el tejido del techo de la casa porque se teje en forma el espiral por esto los hombre de la comunidad nos corresponde hacer la construcción de la casa y el tejido del tutusoma (gorro) mientras las mujeres tejen cuerpo de la madre tierra mediante el tejido de la mochila. Las representan la tierra y los hombres el cosmos desde la cosmogonía iku (Arhuaco).

Una vez terminado la casa, en el bautizo tradicional se enciende fuego de un mineral llamado *GUN* en la parte central de la casa como en representación del corazón de un hogar o de una familia y de la casa misma, por eso en todas las casas de la comunidad se lleva y debe llevarse siempre el fuego en su interior. Anteriormente los mayores contaban las historias de origen y aconsejaban alrededor del fuego *GUN*. El mineral *GUN* es considerado espiritualmente el sabio (*MAMU*), El más grande de la comunidad *IKU*, por esto se dialoga alrededor de él para que transforme las palabras desarmonizadas y se debe cuidar alimentándolo con leña especial como en representación de una buena familia unida.

El mineral se usa para momentos especiales, como en los rituales de casamientos, bautizo de niños y/o niñas, para la siembra y para cosechar, también se prepara para compartir alimentación y en el ritual de mortuoria, en todos estos rituales es utilizada la piedra mineral *GUN*.

En la cultura IKU, desde la cosmovisión, todos los elementos físicos, todos los seres (vida) tiene significado profundo que se entre tejen en el plano físico y en el plano espiritual, en caso de la actividad de la construcción de la casa, tiene significado y se debe hacer una casa para diferente propósito así como las figuras en la mochila, ya que cada cosa tiene vida e incluso las piedras también de acuerdo a su función, se usan los elementos como herramientas para el propósito que se quiere lograr, cumpliendo el orden ancestral, en este caso el MAMO es el encargado de tener este conocimiento profundo como sabio que es y que debe cumplir con los reglamentos espirituales a través del pago, exigiendo a la comunidad a dar cumplimiento de la historia de origen en las prácticas.

En esta parte cito a **Giraldo Jaramillo** en su trabajo de investigación (pg 3 y 4) -CAMINO EN ESPIRAL. (*Revista pueblos y frontera digital*), ya que esto me permite nutrir el propósito, donde dice, “Cada roca, cada vuelta de camino, cada pozo en el río, cada laguna, cada montaña tiene para nosotros un profundo significado y un sentido sobrenatural, en esos lugares es donde se ofrenda o donde se hace pago para armonizar dependiendo con el caso” (Giraldo Jaramillo, CAMINO EN ESPIRAL. TERRITORIO SAGRADO Y AUTORIDADES TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD INDÍGENA IKU DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA, 2010).

Estos son como los pasos dados por ella para profundizar sobre el tema, basado en tres hechos etnográficos: el primero consiste en la forma de espiral, puntada tras puntada, que toma el tejido de la mochila² hecha por las mujeres (gwaty), la cual significa no solo el pensamiento de la mujer (kənsəmənə a'mia) sino también el útero de La Madre tierra. El segundo es un detalle narrado en la historia de origen, en el cual la Madre manda a Serankwa por ser su hijo mayor a materializar el mundo, y él cruza un hilo de pensamiento en forma de espiral a través de los picos nevados o chundwa para crear el corazón y hacer que sea el centro del mundo material, la Sierra Nevada de Santa Marta.

Este es el símbolo principal de la organización del mundo arhuaco, ya que el pensamiento de Serankwa es el huso clavado en la mitad de los picos nevados por eso se materializó el pensamiento de La Madre en el mundo físico, a la manera de un gran caracol (YOSA).

Otra parte de la investigación del tejido de la mochila, en esta parte quiero referirme sobre el material más usado para el tejido como la lana de oveja y para el tipo de uso.

Anteriormente, muchas familias vivientes en los páramos producían ovinos (ovejas) de color negra, grises, cafés y blanco para extraer las lanas, les sacaban las lanas y luego se llevaban al lavado, usando agua fría y caliente si la lana tenía grasa, las mujeres realizaban todo el proceso, llevar al secado después de ser lavado y luego hilar con el huso para tejer mochila, también hilaban lana negra y blanca hay veces combinada con motas de algodón blanco 3 a 4 libras de hilo de lana aproximado para que el hombre haga su traje *Iku muka*, e incluso a las mujeres también le hacían sus trajes tejidos en el telar igual que de hombre, muy pocoquito, el hombre hacía su gorro *tutusoma* en la mayoría usaban para esto cabuya o fique.

Dice **Ortiz Zarama** en su trabajo de investigación (8,27y 28 pg) que por medio del tejido se crea un orden especial, se involucra un lenguaje de signos abstractos y dibujos geométricos, antropomorfos y zoomorfos, (formas de figuras de animales) los cuales designan elementos de la naturaleza. La mochila le da vida con dibujos que en un principio, partieron de grabados encontrados en las piedras. La mochila a través de los colores y dibujos, identifica ante los demás miembros de la comunidad el tana o linaje familiar de aquel que la lleva. La mochila no es solo un objeto entonces, es también una tecnología escritural, u enciclopedia antigua, es decir, por medio de ella se transmiten conocimientos que dan cuenta de la forma de ver del mundo de los Iku. Por eso los hombres llevamos mochilas cruzadas sobre el pecho, porque en el diseño y en la estructura representan el pensamiento de un pueblo, de los ancestros, de la comunidad actual. Por esto cuando los IKU tejen una mochila comunicamos un pasado y un presente mediante distintas formas geométricas, por eso es que se ha transmitido de generación en generación la historia, memoria de un pueblo. También dice **Zarama**, que la estructura de una mochila tiene forma en espiral por que imita el movimiento vertical y ascendente que hizo serankwa al crear el

mundo. Tomo esta parte porque allí habla de los cuatros principios fundamentales donde espiritualmente sostienen el planeta que llamamos *ka munsá*, ellos son los que están ubicado en cada punto cardinal que son:

- Norte: representa a *Abankuria* “tierra arriba” que es el lugar donde se encuentran los picos nevados, donde viajan los espíritus de los muertos. Este lugar es el del color blanco.
- Sur: “Nereixuban” es el lugar relacionado con las cosas maduras, le corresponde el color blanco.
- Este: “Yuiabinkaka” es la tierra donde nace el sol y donde habita *Alauaviki*, Dios de los animales, el fuego y la estación seca. Su color es blanco y rojo.
- Oeste: “Seiabinkaka” corresponde a la tierra donde siempre es de noche. Su color es rojo oscuro.

“En consecuencia, estos cuatro puntos son quienes juzgan y miden el peso de las malas y buenas acciones del hombre: Si las acciones negativas predominan en la tierra estos hombres se sacuden por el cansancio y el peso, de esta manera se producen catástrofes y desastres que le llaman terremoto o mare moto. De esta historia solo los mamos tienen conocimiento profundo y el poder energético espiritual para equilibrar si ocurren catástrofes por la naturaleza, en la sierra hay cerros y lagunas que están representando seres históricos, padres y madres ancestrales que sólo existían en el pensamiento, y que después quedaron convertidos en sitios sagrados como la lagunas dando origen a la cultura arhuaca” (Ortiz Zarama, 2013).

Quiero decir que en estas lecturas, generalmente pude encontrar como lo básico de lo que es la mochila desde la historia de origen de la comunidad IKU. La mayoría de la bibliografía leída fue de personas no indígenas, que aprendieron compartiendo con la comunidad en algunas actividades vivenciadas, se le han compartido historias de la mochila, la mayor parte es sobre cómo se construye una mochila y sobre los significados de la figuras básicas, entre esto también trabajaron como la matemática está incluida dentro de las practicas ancestrales en pueblo IKU, específicamente en la construcción de una mochila y en la construcción de casa tradicional, es importante también mencionar que

algunos investigaron sobre los materiales con los que se elaboran las mochilas, como, el huso para hilar, donde se encontró que en muchos pueblos también lo tuvieron, aunque para algunos lo siguen conservando porque es herramienta milenaria. También investigaron sobre los significados de las casas tradicionales, como la casa ceremonial del hombre y de la mujer, la casa familiar y las casas comunitarias.

Comprendo que en los textos de la investigación trabajaron algunas personas dentro de la comunidad iku, ya que se trataba de una investigación específica no incluyen los otros componentes, que hacen que una cultura milenaria este viva. Mirando desde la licenciatura Madre Tierra, todo es parte de un tejido y un tejido es un todo, que no hay nada desligado o destejido, incluso los negativos o la oscuridad también hace parte de la luz, de la enseñanza y del equilibrio, como el texto ha sido escrito con otra mirada diferente influenciado y esquematizado por pensamiento occidental exigida desde una universidad se limita muchas cosas, solo se centra en un punto, de acuerdo a las preguntas investigativas y problematizadora, entonces se puede decir que no está lo suficientemente nutrido.

En este caso la comunidad iku se ha conservado frente a la investigación, porque de alguna manera sería, un saqueo de nuestro tesoro, que hace que persistamos en la cultura. Muchas personas no indígenas han pensado que tener una relación muy cercana a una cultura, de alguna manera vivenciando algunas actividades de la comunidad son suficientes para decir que es una cultura milenaria, desconociendo la cosmovisión y la historia de origen, cuando se entiende o se lee a una cultura en las practicas o en su diario vivir desde una simple vista, tienen una forma de interpretar que no coincide con su origen.

En las prácticas es donde se lee el lenguaje vivo de una cultura, que espiritualmente hace que perviva milenariamente, esto es algo que la visión no alcanza a leer el lenguaje ancestral y así tal vez se puedan mal interpretar las cosas o llegar al juzgamiento. Más que otra persona, de esto solo sabe la misma gente de la cultura quien lleva memoria y esencia en su sangre, cada persona conoce su cultura, sus prácticas y su cosmovisión, sin embargo sabe leer el lenguaje de un conocimiento de la cultura ancestral así como los sabios y sabias hasta los miembros mismos de la comunidad.

En la historia de origen transmitida por los mayores, sabios y sabias, a través de las prácticas vivenciales, tengo las suficientes herramientas para fortalecer las practicas

ancestrales de la cultura, sin embargo he profundizado la pregunta frente a la mochila con mis padres y otros mayores conocedores y conocedoras de la historia de la mochila, he logrado confirmar, para comprender que la mochila es un lenguaje vivo de la comunidad; que transmite voces de abuelos y abuelas ancestrales, a través del tejido, se lee la historia. Cuando los sabios y sabias hablan de la mochila, habla de kunkurwa (casa de sabiduría), cuando hablan de kunkurwa hablan de la madre universal, de mujer dadora de vida, como principio de vida. Dentro de esta historia de la mochila están los ancestros incluyendo la primera que llegó a la tierra (AYU), plantas medicinales y plantas para tipos de tejidos de mochila, alimentos nativos, animales, instrumentos musicales, de los cuatro elementos, etc, y cada cosa tiene su historia, su origen, que van tejiéndose formando unidad. También los mayores hablan como se originó el tejido y a quienes les entregaron, en este caso, a ciertos animales les entregaron cada tejidos como las aves que tejen sus nidos (casas) en diferentes formas, algunos insectos como los gusanos que hacen sus casas de fibra con el hilo que producen en su cuerpo, como las arañas que a ellas también les entraron hilos para el tejido, y así a cada pueblo originario nos entregaron diferentes tejidos como a los IKU (arhuacos) que nos entregaron el tejido de la mochila (TUTU) para las mujeres y a los hombres el tejido de la casa y nuestra vestimenta, por la cual esta casa se relaciona con el tejido de las arañas por la forma que tiene.

Aunque en las lecturas de varios documentos (bibliografía) de distintos autores pude encontrar muchos elementos componentes de la historia de la mochila que me aportó de alguna manera a crecer con la semilla, se siente muy superficial el conocimiento en la investigación, por tanto mi semilla ha sido muy importante y fundamentado desde la parte espiritual y las practicas vivida tal cual como exige la historia de origen, haciendo como se debe hacer acuerdo al orden natural cumpliendo los requisitos establecida dentro del proceso y teniendo el sentido de pertenencia, si es otra forma de ver el mudo y la cosmogonía del pueblo, entonces ya no es como se parece o de lo que se piensa que puede ser basado desde la racionalidad, es otro contexto vivir la experiencia sentida.

Por eso entonces mi trabajo tiene sentido, toma fuerza porque esta tejido con la práctica y la experiencia y este tejido con el mundo espiritual ya que para nosotros es central, es la base

todo, es como el cordón umbilical donde se nutre la cultura milenaria, si se revive la historia.

TERRITORIO DE MEMORIA ANTIGUA, ORIGEN DE MI NACER Y EL CRECIMIENTO DE MI SER.

Soy descendiente tayrona, perteneciente al pueblo IKU (Arhuaco) Sierra Nevada de Santa Marta, nacido en la comunidad de Windiwa Meyna y bautizado tradicionalmente por el Mamo abuelo paterno identificado espiritualmente con el nombre BUNKWAWIN, la comunidad de Windiwa es territorio ancestral donde mis abuelo paterno tuvo su primer asentamiento con su familia donde construyeron comunidad, en esa época fue zona selvática y nadie lo habitaban solo ellos llegaron por primera vez, abuelo y abuela con sus hijos, con el tiempo fueron integrándose más familias a ese territorio y actualmente somos más de 300 familia y 1000 personas aproximadamente que conforman la comunidad. En ese lugar es donde está sembrada mi memoria, el cordón umbilical y la placenta y donde se concentra mi historia personal.

Este territorio y la historia me permitieron retomar las prácticas ancestrales del pueblo IKU debido a las necesidades que hoy tenemos dentro de las comunidades, por eso, el fortalecimiento de las prácticas ancestrales desde el significado del tejido de la mochila retoma la historia de mi comunidad de Windiwa y de mi historia propia basado desde la historia de mis padre como base fundamental de la semilla.

Inicialmente de este trabajo, se inició en el territorio de Antioquia- municipio de Marinilla-vereda Montañita- vía Peñol – 3 km de la carretera principal hacia adentro, ya estando viviendo con la familia (papá, mamá y hermanos) temporalmente por ese territorio tuve que iniciar este trabajo con ellos. La dificultad económicamente complica el viaje al territorio de la sierra nevada de Santa Marta; en los primeros 5 semestres se iniciaron las practicas ancestrales con la familia y también acompañados con algunas familia de la sierra (sabios), como la propuesta de la semilla del significado de la mochila habla de todos como un solo tejido, entonces se consideraba necesario compartir experiencias con otros hermanos, otros pueblos indígenas e incluyendo también no indígenas (campesinos), entonces con ese

objetivo se creó un espacio de compartir experiencias llamado KWARIWAN, que traduce “lugar donde se teje la vida”.

En este lugar fue sembrada la primera semilla para encontrar el significado del tejido de la mochila de la comunidad IKU.

https://www.google.com/search?q=mapa+de+marinilla&rlz=1C1RLNS_esCO842CO842&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7joDkFXyBqi_2M%253A%252CHE_KyHhWkA0_3M%252C_&vet=1&usg=AI4-kQ7rutD_R48VzYKkwVfygP6zVZHYQ&sa=X&ved=2ahUKEwjLzq2G353hAhVEq1kKHSkqCYYQ9QEwBXoECAoQDA#imgrc=551NbyQ_hO0LJM:&vet=1

Reflexionando con la familia y viendo las problemáticas que ocurren en la comunidad donde actualmente vive una hermana, el lugar se llama GUNKERUWUN, comunidad que pertenece al municipio de Pueblo Bello (Cesar), prácticamente es nuevo, hace varios años con la colonización se apoderaron de ella y esto redujo nuestro territorio. En este momento se han venido recuperando las tierras, en la ampliación del territorio le entregaron a una familia que es la de mi hermana un espacio donde desde entonces se están recuperando los bosques y la población de IKU Arhuaco, se encuentra ubicada a 6 horas de camino desde el municipio; en ese lugar se vio la necesidad de fortalecer las prácticas ancestrales, y debido a esto, desde el sexto semestre se inició la actividad sobre el fortalecimiento.

Territorio donde se ubica la comunidad.

https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esCO842CO842&tbm=isch&sa=1&ei=3QWZXJW4NfHt5gLUka6IDg&q=mapa+de+pueblo+bello+cesar&oq=mapa+de+pueblo+bello&gs_l=img.1.1.012.866350.881343..883985...0.0..0.183.3303.0j21.....1....1..gws-wiz-img.....0i67j0i8i30j35i39j0i24.N6A785T28X4#imgrc=vPkPyvqCjyPHkM:
PUEBLO BELLO (CESAR): Municipio de Pueblo Bello

La Sierra Nevada de Santa Marta es un territorio ancestral que se divide por tres departamentos de Colombia que es la Guajira, Cesar y Magdalena, allí habitamos los cuatro pueblos indígenas, Kogui, Kankwamo, Wiwa e IKU (Arhuaco) y estamos ubicados en distintos departamentos, los koguis están en la parte de Magdalena, los wiwas están ubicados por el lado de la Guajira y una parte del Cesar, los kankwamos están ubicados en la parte del Cesar y los IKU (Arhuaco) estamos ubicados en dos departamentos Magdalena y Cesar en la parte central de la Sierra. Somos pueblos milenarios que tenemos conocimientos en la espiritualidad y tenemos similitudes en las prácticas ancestrales, según la historia, somos los descendientes Tayrona pueblo milenario que pervivió durante siglos en la sierra.

Entre las prácticas ancestrales similares que tenemos los cuatro pueblos es el tejido de la mochila, la diferencia es en las figuras, es decir: los kankwamos tejen sus mochilas pero sin tanta profundidad con los significados de las figuras es muy sencillo, los koguis tejen pero

no hacen figuras en la mochila simplemente utilizan colores blanco y negro para hacer rayas en la mochila, igual que los wiwa, ellos hacen la mochila más de color blanco, en cambio los IKU manejamos distintas figuras y colores que expresa un lenguaje espiritual, por esto hemos pervivido durante siglos a pesar de la colonización que generó rupturas en la cultura debilitando nuestra espiritualidad para quedarnos indefensos para civilizarnos, pero con las escrituras que plasmaron nuestros padres y madres ancestrales mediante las figuras en la mochila y en los petroglifos han sido como una lectura de mensajes espirituales, voces de ordenamiento natural que se ha venido practicando durante la existencia de la cultura y por eso resistimos hasta hoy, aunque actualmente existe dentro de las comunidades ciertas debilidades por las interferencias.

LAS DEBILIDADES Y LAS INTERFERENCIAS EN LA COMUNIDAD

Debido a los problemas que hoy tenemos, me interesó indagar en su interior de la comunidad cual es la debilidad o la causa de las desarmonías y tantas interferencias y cómo podemos fortalecer o transformar esas causas para que haya prácticas vivas que nos permitan conectarnos con las historias de origen de la cultura. Entonces, personalmente retomo el significado del tejido de la mochila ya que para mí ha sido muy significativo, en mi autobiografía aparecerán el significado profundo del tejido de la mochila, experiencia vivenciado de mis padres y la conexión que tuve con la mochila.

Expresaron los miembros de la comunidad reservándome los nombres de quienes manifestaron la injusticia, *“un líder político trajo mini-proyecto de afuera para ayudar a la comunidad, llevó varios bultos (costales) de lanas de ovejas para el tejido de la mochila, el líder le repartió a las madres de familia 10 libras aproximados para que las mujeres de la comunidad hiciera el proceso de hilar y con la condición de que cada mujeres hicieran mochila luego para devolverle la mochila echa a su dueño (líder político) a un tiempo determinado para que él le reconociera los trabajos de las mujeres, entonces, el líder a cambio de su mano de obra le reconoció muy poquito y fueron más tiempo invertido al tejido y hubo inconformidad por parte de las mujeres de la comunidad, se sintieron engañadas, el líder fue quien más ganó porque todas las mochilas la comercializó y tuvo*

más dinero que la que hizo la mochila” esto fueron las manifestaciones de las madres de familia de la comunidad.

Esta situación vi muy injusto que tengamos que engañarnos entre nosotros mismos siendo de la misma de la comunidad que por cuestión de la economía se pierda el sentido profundo del tejido de la mochila, por eso tomo el significado del tejido de la mochila para fortalecer los lenguajes que expresa el tejido mediante las practicas ancestrales y mirar que la mochila no es para comercio desde la historia de origen, es para tejer nuestra identidad, respeto y armonía.

Además de los problemas causados por las interferencias dentro de la comunidad, están las debilidades en el desconocimiento de la historia de origen sobre los significados del tejido de la mochila, en la juventud, además de que la mochila se ha convertido en un artículo comercial y que con ello se está perdiendo el sentido de una cultura, entonces allí es donde encuentro la necesidad de fortalecer las practicas ancestrales en la comunidad de GUNKERUWUN.

Dentro de las debilidades más grandes se encontraron: la llegada de la iglesia católica y la educación occidental en la comunidad, como interferencias para la permanencia de la cultura, desde entonces se deja de practicar la historia de origen y su forma. En el tiempo actual las autoridades y los Mamos buscan concientizar a los jóvenes de la comunidad para la continuidad de las prácticas ancestrales; enfrentándose en la mayoría de los jóvenes con la rebeldía, con la necesidad de encontrar su propio horizonte y a su vez comprendiéndose como que todo eso va en contra de la ley de origen de nuestra comunidad, además en contra de nosotros mismos. Podemos observar que los líderes políticos de la comunidad, buscan la economía por su propio beneficio en nombre de los pueblos, llevan mega proyectos y mini proyectos a la comunidad para cambiar la forma de vivir y proporcionar desde sus ideologías una mejor calidad de vida.

Los mayores y la gente de la comunidad se encuentran preocupados por los jóvenes, ya que muchos están abandonando las prácticas ancestrales por religiones impuestas que no hacen parte de nuestra cultura. Otro factor que está afectando es el fenómeno del alcoholismo, generando en la comunidad agresividad, desobediencia mirada desde el abandono de los trabajos comunitarios e incluso las responsabilidades familiares.

Voces escuchadas del encuentro local Hablando de las interferencias.

Uno de los encuentros locales se realizó para identificar las debilidades de la comunidad de GUNKERUWUN, en Pueblo Bello Cesar, se escucharon las expresiones de cada participante; expresaron su sentir frente a los problemas que existen actualmente y todas las interferencias que ocurren dentro de la comunidad -iglesia, educación occidental, salud, y de los proyectos que vienen de afuera.

Este compartir se llevó a cabo en el marco de un taller enfocado en los infantes de la comunidad, para resaltar la importancia, el valor de la mochila en la comunidad y lo que significa para ellos. Como algunos de los resultados del taller, los niños y niñas plasmaron pequeños dibujos de la mochila, algunos de los que son indígenas resaltaron la importancia de la misma porque en ella se guardan los alimentos, también sirven para transportar los útiles escolares, y la mayoría dieron estas respuesta cuando presentaron el dibujo; en cuanto a los niños y niñas no indígenas (campesino/a), ellos desconocen el significado de la mochila, aunque la carguen, pero lo relacionaban con los bolsos (maleta) para cargar cosas necesarias y/o personales; no dieron más información. En relación con el significado de las figuras, no tienen mucha claridad.

De manera general en el encuentro, se logra identificar que las personas presentan vacíos frente al conocimiento de la historia, por ejemplo, la mayoría de los asistentes desconocen el significado del tejido de la mochila, tampoco poseen suficiente conocimiento de las figuras, en específico del Kunsumunu; debido a esto se comprende que en los hogares no existen suficientes prácticas de la ancestralidad.

Anteriormente dijeron los sabios “La educación nace desde un hogar e incluso desde el vientre, cumpliendo los requisitos espirituales con las practicas”. Frente a esto, algunas madres manifestaron “hoy no se tienen en cuenta las prácticas, para enseñar a los niños y a las niñas, al contrario el pensamiento se ha vuelto superficial en hacer lo más sencillo, criar animales (gallinas, cerdos, vacas etc), pensar en la economía (siembra de café, cacao, caña, maíz etc), y los niños y niñas llevarlos a las instituciones para que les enseñen conocimientos de afuera y no de lo ancestral”, así generándose el desconocimiento de la raíz, de nuestra esencia vital, nos enfermamos y no hay quien nos pueda curar, por ejemplo, anteriormente cuando se enfermaban las personas, por ley teníamos que acudir a un médico

tradicional (MAMU), él nos hacía recordar y contar la autobiografía e incluso también contar la historia de las abuelas maternas y paternas y de abuelos paternos y maternos, contar las historias de las generaciones, para identificar las debilidades y los problemas que ha causado en la persona, energía que se manifiestan en lo descendientes; para luego a través del pagamento buscar equilibrar espiritualmente la situación producida, y hoy sucede lo contrario en la comunidad, se prefiere acudir a un centro de salud u otro medio, dejando de lado esta práctica ancestral, como también el tejido de la mochila y su significado .

Manifestaron algunas madres de la comunidad que “No ha habido suficiente transmisión del conocimiento de la historia y del tejido de la mochila, hay una debilidad en cuanto a esa práctica desde la casa, falta, y es necesario fortalecerla”, “No se le ha dado suficiente interés al proceso de formación espiritual ancestral, no se le ha dado la suficiente importancia al tejido de la mochila, tejen por tejer y sin sentido, tejen por tejer porque todo el mundo teje, pero no se ha cultivado lo espiritual a partir del tejido de la mochila”.

En realidad las historias de origen, recordadas mediante las prácticas, son las que nos hacen iluminar como pueblo y hacen que pervivamos milenariamente, así como hemos vivido, por eso es necesario revitalizar la memoria de origen, como la memoria de la mochila, donde está la escritura de pensamiento del hombre y de la mujer en donde espiritualmente esta la fuerza del equilibrio.

Por otra parte, la autobiografía me impulsa a sembrar la semilla, ya que en ella se encuentra la historia vital de la cultura. Anteriormente cuando había pocos contactos con los colonos (no indígena), la sabiduría de los sabios y sabias vivamente la practicaban en los espacios de aprendizaje como en la kunkurwa -casa de sabiduría-, y hoy en día todo eso se está debilitando, los conocimientos y la sabiduría de los mayores, uno de los factores que ha generado esto es la imposición de los pensamientos de afuera; por eso quiero traer la historia de mis padres y también mi historia para recordar ese principio y no seguir perdiendo esa práctica ancestral que hacían los mayores mediante los rituales, educando desde el vientre y enseñando desde un hogar para hacer las cosas, lo simple de manera ordenada.

Para darle color viva a la semilla, quiero recorrer varios años atrás donde mis abuelos y abuelas plasmaron pensamientos y espíritu, trazando un camino de equilibrio y armonía,

también donde se originó mi pensamiento y mi espíritu. Recordar lo que contaron sabias y sabios, recordar los colores de la vida, observados en la naturaleza, es volver al origen, volver a la conexión con nuestra esencia ancestral. Es importante conocer las relaciones entre los colores con el cosmos y la naturaleza, de una u otra forma es un tejido desde el mundo espiritual con el plano físico, así como nuestro cuerpo que fue tejido desde el vientre, por lo tanto representamos un micro cosmos, un órgano de la madre tierra que vibramos con ella, por eso cuando se afecta la mente de los seres humanos se afecta la Madre Tierra.

Observando y escuchando a las personas en sus manifestaciones de los problemas que existen dentro de la comunidad y de algunas que manifestaron en los encuentros locales su sentir personal sobre problemas que ocurren a nivel familiar y comunitario en el tema específico de la mochila, me surgió la inquietud sobre que es la mochila en la cultura IKU, y debido a esto tomo la decisión de profundizar en la historia de origen, en el lenguaje que expresa el tejido de la mochila con dos mujeres de la comunidad ya que son madres, sabias de historia y del tejido de la mochilas, entonces así planteo para ellas las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los significados de vida que tiene el tejido de la mochila para las dos mujeres de la comunidad GUNKERUWUN del pueblo iku (Arhuaco)?

¿Cuál es la historia de origen espiritual de la mochila, teniendo en cuenta la mirada de dos mujeres de la comunidad IKU?

Con las preguntas que me hice, en el indagar con las mujeres, se lograron resultados claros que sirven como herramientas fundamentales para revivir las prácticas ancestrales del pueblo IKU.

La intención con estas herramientas es no dejarlas solo en documentos escritos, si no que queden en discurso y se puedan registrar mediante las prácticas. Como propósito principal de este trabajo describo:

Revitalizar los significados de vida, esencia vital del tejido de la mochila que construyen las mujeres de la comunidad IKU, para fortalecer el lenguaje que expresa el tejido a través de las prácticas ancestrales y también para vitalizar mi cultura y la

espiritualidad por medio de las actividades, como en la elaboración de la mochila, conocimiento en las plantas para teñir los hijos y toda la cosmogonía que ella encierra, para que las mujeres, hombres y niños sigamos conservando esta tradición oral, que permanezca la armonía, el cuidado de lo que somos, lo que nos corresponde en el que hacer de la vida como pueblo milenario y de sabiduría.

Para poder alcanzar el propósito de la historia profunda de la mochila como un objetivo específico y para poder planear propuestas, se propone lo siguiente:

- **Rescatar la historia del significado del tejido de la mochila con los Mamos de la comunidad.**
- **Indagar por los significados de vida, que tiene el tejido de la mochila para dos mujeres de la comunidad Iku.**
- **Plantear una propuesta pedagógica orientada al fortalecimiento de los significados de vida que tiene el tejido de la mochila, en niños y niñas de la comunidad.**

Alrededor de esta semilla del fortalecimiento del tejido de la mochila se ha buscado en distintos documentos bibliográficos, esto no fueron suficiente herramienta para centrar el propósito del fortalecimiento de las practicas, ciertos elementos encontró para el complemento. Por medio diálogos con los sabios y sabias de la comunidad se pudo comprender que la historia de origen de la comunidad como el de la mochila no es de plasmar en un libro de documentos o simple teoría, es de vivencial la historia mediante la práctica para sembrar la palabra sagrada.

Esto no solo se hizo investigación como para buscar otros intereses, recoger información para beneficio propio, esta semilla está construida a partir de la experiencia vivida de las practicas donde se ha visto el resultado del propósito, también toma el sentido profundo porque está relacionado con lo espiritual, de echo hablar de la mochila y su figura y sus componente como las planta medicinales, alimentos, etc es hablar de la espiritualidad, la historia de origen es el lenguaje espiritual. Por eso entonces mi trabajo tiene sentido, toma fuerza porque esta tejido con la práctica y la experiencia y tejido con el mundo espiritual ya que esto para nosotros es central, la espiritual es la base todo, es como el cordón umbilical donde se nutre la cultura milenaria, donde se revive la historia.

Historia de origen, realidad del conocimiento y sabiduría sobre el tejido de la mochila en la cultura IKU.

Para recoger la historia de origen de la comunidad se tuvo que hacer el acercamientos a los sabios para el dialogo de saberes.

Los mayores hablan de cómo se originó el tejido de la mochila y también a quienes les entregaron los tejidos. Antes de materializarse las cosas, todo existía en el pensamiento, los animales, las plantas y los humanos. Arwawiku, Serankwa, Maku Yantana, Ñankwa, Dugunawi y seynekun (madre tierra) ellos vieron la necesidad de que se materializaran las cosas, porque ya era el momento de que se hiciera físico el pensamiento y así poder crear y ver dos mundos distintos, el mundo físico y el mundo espiritual, pero que los ordenamientos naturales se centraran en el mundo espiritual, estos grandes creadores y creadoras lo hicieron desde el pensamiento, empezaron a ordenar la ley de origen para crear la tierra.

En el mundo espiritual existía una pareja que tuvo 9 hijas y cada una de ellas representaba los distintos colores de tierra. Para materializar la tierra los grandes creadores tuvieron que dialogar con los padres de las muchachas y aclararles cual era el propósito de la materialización, así *SERANKWA* recibió la primera energía de la primera hija de la pareja, él llevó esa energía en sus manos para transformarla en una burbujas de agua; en ese tiempo todo era cubierto de mar y entonces en el medio del mar brotaron burbujas que se fueron convirtiendo en sólido, hasta quedarse en tierra y fue el primero (1) el color rojo en materializarse, *serankwa* y otros creadores vieron que en esa tierra no se podían germinar las semillas de las plantas ni de los alimentos; buscaron la manera de acercarse nuevamente a la pareja de las nueve hijas para pedirle la segunda (2) hija, la transformaron en tierra y esta era de color blanca, con ella tampoco germinaban las semillas de plantas, los creadores intentaron de la misma manera con las 8 mujeres, la tercera (3) color morado, cuarta (4) color gris, quinta (5) color naranja, sexta (6) color amarillo, séptima (7) color rojo oscuro, octava (8) color verde claro, con las ocho mujeres lo intentaron pero ninguna se prestó para la germinación de semillas.

SERANKWA desistió de seguir buscando otras alternativas para la tierra fértil, muchos de los espíritus que querían materializarse estaban desesperados, ellos buscaban de convencer

a serankwa para que continuara ampliando la tierra, hasta conseguir la tierra fértil para poder materializar las plantas y los animales, solo él quedó sin escuchar a nadie de la insistencia.

Ya que *NAWOWA* la madre creadora del tejido de la mochila, ella les había enseñado desde el mundo invisible a los espíritus que no estaba materializados, a tejer el orden natural mediante las figuras, ellos aprendieron hacer las mochilas la más preciosa con figuras perfectas representando la ley de origen, cada figura representaba cada cosa de la creación, ellos buscaban la estrategia de convencer a *SERANKWA* para el apilamiento de la tierra y fue entonces que con la mochila y con la figura preciosa mandaban a una mujer joven, la más linda del mundo físicamente para que ella se acercara a él y le aceptara la mochila con el fin de ampliar la tierra pero no se la recibió y rechazó la condición. Los espíritus intentaron 8 veces de la misma manera tratando de convencerlo con distintas mujeres hermosas, distintas mochilas y figuras.

No encontraban otras alternativas, los espíritus tuvieron que acercarse a la primera pareja que tuvo 9 hijas y las 8 fueron convertidas en tierra, ya que a esa pareja les quedaba una hija, entonces ellos buscaron convencer a la pareja para que pudiera soltar la única hija que le quedaba, los padres no querían soltarla, mientras tanto los espíritus estratégicamente les conversaban hasta que lo lograran, decían los padres de la mucha ¿será que *serankwa* si irá a recibirle la mochila a mi hija, Porque ella es la más fea y de piel oscura, si ya le mandaron mujeres hermosas del mundo y no lo lograron convencer, eso es imposible?, de todas formas, los padres convencidos mandaron a su hija *SEYNEKUN* a hacer una mochila con figura que representaba a *SERANKWA*.

Después de terminar la mochila con su figura *SEYNEKUN* se acercó a *SERANKWA*, él entonces le recibió la mochila a la que menos pensaban que le iba recibirle el tejido, y *SEYNEKUN* fue convertida en tierra fértil donde si germinaba la semilla, ella ocupaba el número 9, su piel representaba color negro. Entonces, allí todos los espíritus empezaron a materializarse como plantas, alimentos, animales, también nacieron los pueblos originarios y por último los blancos (no indígena), todos llegaron en forma humanos como las plantas, alimentos y animales, allí también nació *NAWOWA* la creadora de los tejidos para entregarle el tejido a cada pueblo y a cada especie de animales.

La creadora del tejido, entregó a las aves y también a los pueblos originarios para que allí se escribiera la historia de origen y la memoria de un pueblo. En el caso de las aves, el tejido de sus casas de distintas formas para que guardaran la historia de la creación.

También en los gusanos de seda y en las arañas, a estos les entregaron sus propios hilos, para tejer su memoria de origen y la forma de alimentarse, atrapando sus presas. En ese tiempo cuando ellos eran también personas, tejieron juntos con NAWOWA escribiendo los principios de la creación el orden natural, de la vida, mediante la mochila y figuras sagradas.

Por otra parte de la historia, cuando se materializaron los espíritus también nació una familia que representaba la planta del AYU (coca), en ese tiempo los grandes sabios utilizaban plantas llamadas *GEYBURU*, *GUIBURU*, *E ICHANU* Y *ZINKI ZU KUKWU* para comunicarse espiritualmente con los espíritus, pero con estas plantas no era suficiente, para seguir haciendo el rezo del ordenamiento y la ley de origen, los sabios guardaban las plantas sagradas de comunicación espiritual dentro de la mochila para conservar el espíritu de las plantas y recorrer el mundo ordenando las cosas, en eso ellos vieron la necesidad de tener la planta del AYU porque en esa planta encontraban la fuerza ideal para la comunicación espiritual.

En ese tiempo la familia que representaba el AYU tuvieron dos hijas hermosas, ellas vieron que su padre tenía mejor comunicación con lo espiritual cuando usaba la planta del AYU, los sabios pretendían tener esa planta para seguir ordenando, entonces un sabio se convirtió en espía, tuvo que convertirse en colibrí para quitarle la semilla, y así, el sabio se transformó en criatura de colibrí al lado del camino, al pasar las dos mujeres, vieron la criatura y les dio curiosidad de tocarlo y darle besos en el pico al colibrí, luego se marcharon, él se dio cuenta que la dos mujeres tenían un espacio donde se sacudían el cabello y así llenaban los canastos de hoja de AYU (coca) para llevárselas al papá.

Las dos mujeres representaban la planta del AYU y su cabello estaba cubierto de hojas, después de darle besos al colibrí, una joven ya no llenaba el canasto de hojas, en ese instante salió una semilla de su cabello callándose lejos y el colibrí fue por la semilla que calló, la semilla fue guardada dentro de la mochila para ser llevado a un lugar llamado *MAKUTAMA* para ser sembrada la primera planta sagrada. Con esa planta se continuó

haciendo el ordenamiento natural, en ese momento fue donde se creó la figura del *AYU* para ser plasmada en el tejido de la mochila en representación de planta sagrada de comunicación espiritual, por eso los hombres de la comunidad IKU todo el tiempo llevamos la hoja del *AYU* dentro de la mochila como una medicina sagrada y a la vez como protección; la mochila conserva el espíritu de la planta sagrada, por eso entre los hombres nos saludamos intercambiando el *AYU* que llevamos dentro la mochila como un saludo, lo más profundo de la historia de la creación, símbolo de intercambio de sabiduría y el respeto.

Las mujeres de la comunidad primero enseñan a sus hijas a tejer la mochila y luego hacer la primera figura del *AYU*, una manera de enseñar a tejer la comunicación espiritual y la protección de los ancestros.

Figura de hoja AYU – foto 2019

Si nos referimos a las figuras de las mochilas su historia es más amplia, cada figura es una escritura, es lenguaje espiritual donde está escrita la cosmogonía del pueblo IKU, la gran creadora de distintas figuras, (*NAWOWA*) escribió en cada figura la historia de la creación y

el ordenamiento espiritual, para cada cosa que existe sobre la madre tierra e incluso, también creó figura llamada *KUNSUMUNU* que representa la mujer y al hombre, siendo sagradas todas las figuras. Es importante pedirle permiso espiritualmente a *NAWOWA* y a los dueños que corresponden a cada figura, como una autorización de ellos antes de plasmarlas en las mochilas, se hacen necesarios los pagos o rituales donde se pide tal permiso.

Para este proceso se requirieron las prácticas ancestrales y así construir con el propósito, creando una base espiritual, que puedan materializarse las ideas, las palabras de cada persona y del colectivo, luego la construcción material componente esencial del tejido como la casa sagrada donde se practica la historia.

Para varias comunidades elaborar una mochila es un ritual sagrado así como lo es para la comunidad a la que pertenezco -pueblo IKU-, es un conocimiento que se transmite de generación en generación, en el que se entretienen los buenos pensamientos, aprendizajes y lineamientos cosmogónicos.

El tejido de la mochila es utilizado en los rituales y se le dan distintos propósitos, en cada espacio, es decir, en el bautizo tradicional de los niños y niñas, los sabios entregan caracoles y semillas de plantas rezadas a quien bautizan, debe ser guardados y conservados para la protección, llamada a seguridad dentro de la mochila, el tejido de la mochila permite que los espíritus permanezcan dentro de ella; por eso cuando los sabios entregan protección se lleva guardado en la mochila y es como andar con los ancestros guardianes es estar acompañado. En el caso del casamiento tradicional, también a la pareja se les entrega un mineral de protección, que espiritualmente los une en armonía, la piedra también se guarda dentro de la mochila, para ser consagrado durante la existencia de la pareja e incluso lo heredan los hijos e hijas y también los nietos, por eso se debe cuidar la mochila que lleva mineral para luego para ser heredado. Recoger los materiales para su elaboración como el algodón o el fique y las plantas para teñirla es un acercamiento con la madre tierra, que permite tejer en armonía con ella, concentrando el pensamiento para mantener la fuerza y sabiduría de la familia.

La posibilidad de portar la mochila como la posibilidad de expresar la tradición y el legado de mis ancestros es uno de los motivos por los cuales nace en mi vida, la necesidad y el querer realizar este trabajo, descubriendo y recordando todas las enseñanzas recibidas por parte de mis abuelos, padres y ancestros, como la conexión que permanece con los espíritus. Esta manera escribir y realizar una mirada del tejido de la mochila, no solo ha sido de mayor importancia para mí sino para todos, porque el tejido de la mochila es un libro en el que está plasmado el lenguaje espiritual, donde se guarda la esencia vital del pueblo, la mochila cumple un papel muy importante en mi vida y en la vida de los pueblos que guardían la armonía con la madre tierra.

En el recorrido de mi camino he encontrado también la importancia del para qué tejer la mochila, donde la niña desde pequeña aprende a mantener su mente en claridad y que no se hace solo por tejer sino como una manera pedagógica de enseñar el orden de la vida, donde está plasmada la ley de origen, una razón más para mi interés en este proyecto.

Siendo así se hace necesario fortalecer la historia del tejido de la mochila, la importancia que posee en todo proceso ritual, como en el proceso de gestación, en el bautizo, en el casamiento tradicional, etc, en todo esto está incluido el tejido y sus figuras, la mochila cumple un papel importante en cada espacio del ritual, aquí varían los materiales (algodón o fique) y los colores extraídos de la plantas dependiendo del para qué.

Semilla del algodón: es semilla con vida, tiene una relación profunda espiritual, los ancestros la destinaron como una herramienta para nuestra defensa; cumple esa función, en sí la semilla nos representa a nosotros mismos, esta semilla posee una variedad, algunas son pegadas o unidas y se parecen a un riñón del cuerpo humano, por esto tienen la función de proteger ese órgano, como también el del sistema reproductor y el del sistema urinario, por lo tanto es necesaria la semilla del algodón en la cultura IKU como enseñar todo esto mediante una práctica.

Siembra del algodón: antes de la siembra se hace un ritual de armonización para evitar las plagas (insectos), allí se incluyen las danzas y la ceniza contra la picadura y fertilizante espiritual. Cuando se lleva la semilla a la tierra es una manera de sembrar vida, donde se potencia la fuerza espiritual. La manera de multiplicar protección es estar atento con el

cuidado de la germinación de la semilla. En esta siembra también se siembra calabazos (SÓ) como repelente de plagas, para traer agua y para bañar la planta en verano

Plantulitas de algodón: esa plantita se debe amarrar con hilo rojo de algodón teñido, esto es una manera de representar la fuerza espiritual, también los que sembraron deben estar haciendo armonización a la planta y recolectando las plantas de teñir de distintas partes climáticas para pintar los algodones.

Cosecha de algodones: se recoge en la mañana en ayuno para atrapar la sabia de la planta junto a la cosecha, porque ese es el espíritu de la madre tierra, esa energía permite nutrir las prácticas ancestrales mágicamente. En esta cosecha también se abren los procesos de teñidos utilizando variedades de plantas para distintos colores y luego el hilar los algodones de colores, los colores representan el color de la vida, color de arcoíris y los colores de nuestros órganos del cuerpo, espiritualmente cada color representa los planetas, los astros, la vida tienen colores e incluso la oscuridad en la profundidad de ella lleva multicolores, entonces cuando se hila el algodón de colores se hila la vida, los caminos de los ancestros y la sabiduría, es hilar conexión con el universo. Así se comprende la vida y el mundo, donde mucho de los ancestros pronosticaba lo que iba pasar desde la visión astral.

Los algodones hilados para iniciar el tejido de la mochila: antes de iniciar el tejido, se debe estudiar el lugar adecuado para el proceso, por lo tanto se construye la KUNKURWA, casa de sabiduría de hombres y de mujeres. Esta tiene dos puertas direccionadas, una por occidente y la otra por oriente, se entra por la puerta del occidente y la salida es por la de oriente, en el interior de la casa se prende el fuego de un mineral llamado GUN (piedra traída de un sitio sagrado) en representación de los ancestros y en el corazón de KUNKURWA, el diálogo se hace alrededor del fuego, aquí dependiendo del caso y autorizado por el sabio se pueden compartir los espacios femeninos y masculinos. Quiero decir que en estos lugares es donde se inicia el tejido de la mochila, alrededor de la historia de origen donde se tienen en cuenta los principios pedagógicos de la madre tierra (silencio, escucha, sentir, observación y tejido), en el caso de las niñas, la sabia les dice que tienen que pensar mientras tejen en espiral, les cuenta historias y su relación con la tierra, es donde también les enseñan hacer la primera figura que representa a la hoja de AYU (coca)

construyendo el lenguaje, voces espirituales. La segunda figura es la de los caminos esto es como construir caminos de las palabras y de sus propósitos. La tercera figura es del KUNSUMUNU de un significado más amplio y de conocimiento profundo, así sucesivamente con todas las figuras aprendiendo y conociendo su función para cada cosa.

HISTORIA VIVENCIADA DE MIS PADRES QUE CONSTRUYERON CAMINO PARA MI PROPIA HISTORIA DE VIDA

Así como el cuerpo y el espíritu se tejen en el pensamiento de nuestros padres, de igual manera viene tejida mi historia, desde antes de que se conocieran. En esta parte se hablará un poco de la historia que mi padre ha recorrido durante el crecimiento, hasta conocer a mi madre y los pasos que dieron para conformar pareja, dándose el espacio para un hogar.

“Dwiawiku” es el nombre tradicional de mi padre, que traduce padre sol; nació en Nabusimake capital de la Sierra Nevada de Santa Marta, considerado lugar sagrado desde la cosmovisión IKU (ARHUACO), vereda SIRKARIO BUNWANA a 2000 metros sobre nivel del mar aproximadamente, fue en ese tiempo que existía mucha vegetación, plantas medicinales y distintas especies de fauna. En ese espacio los abuelos paternos, Juan Manuel Izquierdo y Adelaida Izquierdo, juntos, organizaron su vivienda, allí tuvieron sus primeros dos hijos que serían los hermanos de mi padre, al poco tiempo Adelaida concibió la energía de mi padre en su vientre, ya que su esposo Juan Manuel era el sabio más grande de la comunidad, heredó todo conocimiento y sabiduría de su padre, desde el día en que dio su primer suspiro a la tierra, es decir, prácticamente desde el vientre. Juntos con los miembros de la comunidad y su familia iniciaron un proceso de rituales (pagamento ancestral) como un alimento para el espíritu del ser que está allí en el vientre, para armonizar y equilibrar su energía, al mismo tiempo también se inicia la preparación de tierra para cultivar alimentos; siembran gran variedad de semillas nativas, alimento tradicional, allí se incluyen plantas medicinales y otros como algodones, fiques, bejucos- materiales para tejidos de artesanías y para trabajos tradicionales, con el fin de agradecer por la nueva vida.

De esta manera se trabajó durante los nueve (9) meses hasta que nació el niño, y en el momento cuando nace, toda su familia se encontraba reunida para recibirlo y para

agradecer a la vida. Una semana después, la familia recolecta la cosecha de alimentos que el papá del niño había sembrado durante la gestación para el proceso del bautizo tradicional, así se comienza el ritual en busca del nombre ancestral y la protección para el niño; pasaron por varias fases, que duraron más de 30 días aproximadamente y así hasta que hallaron el nombre tradicional con significado para el niño (DWUIAWIKO- padre sol). Una de las fases fue, la siembra de Cordón umbilical y la placenta, donde hubo danza alrededor de la siembra, el compartir de alimentos tradicionales, bebida de chicha de maíz, bebida de plantas aromáticas del páramo, (tosirgu, tomiyu, algusemu, viravira, zitena, besa, jarilla) y baños de plantas medicinales, (punu, tijonu, romero, kanu oro, sibunbury, gwu).

También quiero traer la memoria de mi madre, porque allí se registra la importancia y el significado del tejido de la mochila en las prácticas ancestrales durante el proceso de gestación, después del nacimiento y luego en la pubertad, esto también hace parte de mi autobiografía donde llevo la esencia de lo que ella ha construido durante su existencia y las enseñanzas de los sabios y sabias.

Mi madre me ha contado que le contó su madre “que cuando a ella la engendraron su mamá empezó a construir una mochila pequeña de material de algodón, una manera de tejer su espíritu y su destino; entonces ella inició la mochila con hilo de color blanco, durante los nueve meses utilizando nueve colores, un color distinto por cada mes hasta lograr terminar la mochila, esa mochila se utilizó para depositar espiritualmente la esencia y su espíritu en el proceso del bautizo tradicional para protección; luego cuando ella nació su mamá en ese momento inició otra mochila mientras permanecía guardada por nueve días sin salir al sol para evitar que se enfermara la niña, esa mochila fue entregada al Mamo (sabio,) para que él se encargue de sostener la vida de la niña, entonces para esto se hizo la ceremonia tradicional y así garantizar la existencia de ella”.

SIGNIFICADO DEL NÚMERO NUEVE- IKAWA

I	KA	WA
Letra inicial de un nombre, también la I se dice a un comienzo o inicio	Tierra, planetas.	Se dice, espacio grande

En nuestra cultura, el número nueve (9), es la base central para iniciar cualquier actividad es decir: en el caso de mi abuelo paterno decía “los rituales siempre se relacionan con el número nueve, porque venimos de nueve meses en el vientre, también cuando se originó la cultura del pueblo Arhuaco, los grandes padres y madres creadores y creadoras de la vida, ellos nos dejó fuerza espiritual que le llamamos energía relacionado con los nueve planetas en el universo y cada planeta está conectado con cada mes de gestación espiritualmente, entonces los creadores nos dejó como cultura representando el número nueve- IKAWA por eso IKU este es nombre ancestral del pueblo”, debido a esto, las actividades están relacionadas al nueve, porque es número de la creación, desde la cosmovisión IKU el año completo del humano es de nueve meses, dice mi hermano Gilberto “los números no son infinitos, se puede contar porque terminan hasta nueve de ahí adelante son repetidos”.

El número nueve (9) es la base principal, de las prácticas ancestrales, por ejemplo: se tiene en cuenta los nueve meses de gestación, nueve días sin salir al sol después del parto, el tejido que se hace durante la gestación con los nueve colores y así sucesivamente, para otras actividades se tienen en cuenta el número (9). En este caso, cuando las mujeres tejen mochila mientras gestan ellas debe tener en cuenta los significados de los colores que van a utilizar en el tejido. El color blanco se dice *BUNSI*, la palabra *BUN* viene de *BUN-KWAKUKWI* es el nombre tradicional del sol, por eso el color blanco representa espiritualmente la transparencia, claridad, energía positiva, allí también otros colores son parte de esa energía como el amarillo y el naranja, son conjuntos de colores que está relacionados con el sol por eso hace parte del positivo y de la protección. Los otros colores como el negro (*TUIKAWA*- es oscuro), rojo (*zikawa*- relacion con la sangre o accidente), azul- (*chikiruru*- es mar, comienzo de vida), verde (*chikiruru*- está relacionado con la naturaleza) etc... son conjuntos de colores que están relacionados con la noche, con la oscuridad, donde están las enseñanzas y los aprendizajes, parte de la dualidad como parte del equilibrio espiritual, por esto las mujeres deben tener en cuenta los colores que van utilizar al tejer de acuerdo al propósito se logran construir los sueños, por ejemplo, para la mochila que se teje durante la gestación se utilizan los colores de la parte del positivo y del negativo pero cada color representa cada planeta y es como cada mes de gestación.

De acuerdo a esto, anteriormente las madres le entregaban una mochila a sus hijos, así también a mi madre le entregaron una mochila a la edad de 2 a 3 años, no solamente le entregaron la mochila sino que también le enseñaron a tejer; su madre le explicó, “*Tejer la mochila es tejer la vida, se teje el pensamiento, una manera de tejer el orden y la ley de origen para que no halla desorden en la vida cotidiana*”.(abuela materna Cecilia niño)

Entonces su madre le enseñó hacer la primera mochila y esa mochila fue entregada al sabio, para que lo pudiera bendecir y brindarle una buena armonía en su interior durante toda su vida. En el proceso de la pubertad también tuvo exigencias por parte de su mamá y de su abuela materna, en el primer día de su desarrollo con la instrucción de su abuela ella recogió la memoria de su cuerpo (sangre de la menstruación) para ser guardado en la mochila que fue tejida por ella y luego ser entregado al sabio para ritualizar, ya que esto representa espiritualmente un tesoro más grande de su vida, es la esencia donde lleva la memoria de origen, luego le devolvieron la mochila donde lleva su memoria para que lo consagre durante su vida; cuidar su menstruación es cuidarse a sí misma para un buen orden emocional”.

Como vengo contando la historia de mi padre, igual que esto mi madre tuvo un proceso en la gestación, como también en el bautizo tradicional para encontrar un nombre propio dado por seres espirituales, por esto incluyo la historia de los dos en esta parte del escrito porque las actividades fueron similares teniendo en cuenta la importancia del tejido de la mochila, en este proceso se utilizaron muchas herramientas para un buen ritual y que hoy no tenemos suficiente prácticas como lo hacían anteriormente. Como base fundamental para la ceremonia del bautizo se utilizan todo tipos de carnes de monte como: sirchuma, tiwi y chunsati (cucarrones especiales para rituales), buntiki (abejas), kanugiri (champiñones del páramo), chukwi, zinki, asareku, otiki, jukurumu, kusaru, kwijumaka, unture, kunkunu chinu, – esto es un animal de montaña y también se comparte variedades de peces del río (ucho kuneyru, waku, e.t.c), toda ésta recolecta de alimentos, las carnes la ahumaban para guardar en la mochila de fique igual que los otros alimentos, para luego ser preparada en distintas formas.

Luego de compartir deliciosos alimentos tradicionales, se plantan semillas de distintas variedades de alimento, fiques y de algodón alrededor de la siembra del cordón umbilical y

la placenta para que el niño o la niña no pudieran perder la conexión con el tejido, con la madre tierra y consigo mismo, por esto la siembra del cordón umbilical; la placenta es una manera de encomendarle a la madre tierra y a los guardianes de la vida para que le permita la protección y pueda nutrirlo espiritualmente de armonía como un nuevo hijo integrante de la vida, entonces en ese símbolo se sembró la semilla de in guirwa (maíz), chunwu, bunwu, ichu zigo (frijol), ichu mawunte, zarokwu, titi, tenu, mundi, bichu, jwachukeiwu, kuginwu, mi, wiru kia, nawu, kachu, turumu chuchusio, ka icha, que son variedades de tubérculos.

Fotografías IVAN H.I.M.

Fotografías IVAN H.I.M.

Durante varios años permaneció mi padre en SIRKARIO BUNWANA pasando su niñez y su adolescencia al lado de sus padres mientras que ellos le heredaban todos sus conocimientos y sabiduría, en este aprendizaje también le enseñaron los procesos de tejido de la mochila, en este caso como hombre le correspondió la siembra de semillas de fique y la siembra de algodón, una forma de conectarse con el cordón umbilical y la placenta que está sembrada y no perder el propósito. Aquí aprendió a cosechar algodón y a sacar fibras de fique y luego conocer las distintas plantas para extraer distintos colores, desde el mundo espiritual los colores representan vida, dependiendo el color también está relacionada con el mundo negativo y el positivo y de acuerdo a esto se utilizan los materiales en los rituales para equilibrar algunas desarmonías. De esta forma le enseñaron a mi padre a cosechar los algodones y el fique se los entregaba a su mamá para que le construya su mochila y también para otro beneficio, esto fue la transmisión de sabiduría como una educación propia.

En el proceso de mi madre, su abuela y su mamá le enseñaron a hilar las motas de algodones y fique para construir la mochila, en el caso de una mujer solo le corresponde hilar y tejer, pero los materiales producidos por su papá. Cuando mi madre comenzó a tejer fue como tejer su cordón umbilical y la placenta, como tejer su propio pensamiento y su espíritu para un orden en su vida; como segundo paso fue la enseñanza de una primera figura llamado KUNACHUA figura que representa la hoja de AYU (coca), esta planta para la cultura IKU (Arhuaco) representa comunicación, los MAMOS (sabio) se comunican con los seres espirituales mediante un ritual con la hoja del AYU, entonces a mi madre le enseñaron esa primera figura, esto fue como tejer su espíritu y la comunicación con su ser interior, y la segunda figura fue KUNSUMUNU, figura que representa pensamiento del hombre y de la mujer, esta figura recoge la historia de origen del pueblo IKU, la creación del mundo y de la vida, la figura se considera como una escritura del lenguaje ancestral, por esto entonces, a mi madre le enseñaron esta segunda figura con mucha exigencia y responsabilidad, en caso de que se presente irresponsabilidad con esta exigencia se dice que se no garantiza una buena armonía con su vida y mucho menos para convivir con la pareja.

Esto es otra parte importante, mi padre tuvo recorrido en distintos lugares, fue escogido un espacio por la familia de mi padre, lugar donde mi padre nació, espacio llamado chuesogaka, es un sitio sagrado desde la cosmovisión IKU- ARHUACO, que es el lugar donde se hacen ofrendas o pagos cuando se desequilibra la energía en la familia o de algunos miembros de la comunidad. De esta manera mi padre fue conociendo distintos sitios sagrados, también conociendo las distintas clases de plantas para teñir algodones y fique, en esta enseñanza aprendió de los significados de cada color, ejemplo: el color verde representa la vida, tiene relación con la naturaleza; el color azul representa el cosmos, el mar y también tiene relación con el líquido amniótico (líquido de memoria); el color rojo representa el corazón, la sangre como el origen de la creación etc... Por eso los colores que llevan la mochila son la representación de cada cosa, esto fue el aprendizaje de mi padre. En este recorrido también vivieron las interferencias, la iglesia, los grupos armados, pasaron por momentos difíciles con la violencia en la comunidad, después de su recorrido llegaron a un lugar actualmente llamado windiwa meyna, y aun viviendo allí también apareció la colonización.

De alguna manera, el mamo Juan Manuel Izquierdo y su compañera Adelaida Izquierdo (abuelo y abuela paterno) fueron fundadores de la comunidad porque ellos fueron los primeros en llegar a ese lugar como buscando el buen vivir para su familia y estar en equilibrio con la naturaleza.

Fotografías IVAN H.I.M.2009

Windiwa meyna, es donde se dio la continuidad al proceso de enseñanza, el joven Duiawiko mi padre, pasó la mayor parte de su juventud en ese lugar aprendiendo, guiado por sus padres y sus hermanos.

Los primeros pasos en la práctica fueron: recordar las historias de la creación de la vida, el cosmos, los astros y a la vez interpretar las señales que da la naturaleza como una forma de leer el lenguaje de cada cosa.

El siguiente paso fue: plantar varias matas de AYU (coca), para que esta planta sagrada, fuera el primer rezo, para tener comunicación con los seres espirituales como fuente de conexión.

Guiado por conocimiento ancestral, con la orientación del espíritu de la planta sagrada y de mano de su padre, visitaron muchos sitios sagrados, en cada lugar llevaban ofrendas y a la vez conocían la función de cada sitio, la conexión que tiene con cada cosa que existe en el universo e incluso la relación con el cuerpo humano, ya que representamos el microcosmos; se trata de escuchar los lenguajes profundos en el silencio (meditación) de cada elemento, que tienen voz, como los árboles, las rocas, los minerales sagrados, los

ríos, los lagos, las lagunas, los vientos, los animales, etc. Conocer las historias de origen de cada elemento, practicando los cuatro principios pedagógicos de la madre tierra (silencio, escucha, observación, y el tejido).

En el proceso de formación de mi padre pasaron muchos tiempos para su aprendizaje, conociendo todo tipo de dolores emocionales, físicos y espirituales, esta enseñanza le permitió fortalecer su sabiduría y conocimiento de los recorridos por montañas y bosques, enfrentándose a momentos difíciles, exponiendo su vida al peligro, pero a la vez fue interesante, por la cual obtuvo experiencia y habilidad para su camino de vida.

En la última fase para culminar su aprendizaje, le enseñaron a plasmar su conocimiento de todo lo aprendido a la tierra a través de siembra de semillas, de alimento, teniendo en cuenta el calendario ancestral de la comunidad, que tiene que ver con los tiempos lunares, tiempo de invierno y de verano, para tener en cuenta cuando es el momento de sembrar y de cosechar; incluyendo las danzas para cada cosa junto con los espacios adecuados para el ritual, danzas de agradecimientos antes de siembra y para la cosechas antes de consumirlos; obviamente en relación con los nueve meses (9 lunas) en gestación, todo esto tuvo una finalidad, para transmitir a los hijos, la familia y comunidad, ya sea el alimento espiritual o para el cuerpo físico.

Llegó el momento en que mi padre culmina su aprendizaje con el papá cumpliendo los requisitos, un orden que establece dentro del proceso, base fundamental para ser sabio y ser líder espiritual de la comunidad. Los padres felicitan a su hijo entregándole el tejido de la mochila como una representación de sabiduría y conocimiento, dentro de la mochila, espiritualmente llevando la energía de grandes Seres Creadores de vida, esto se le entregó para ser cuidado con mucha responsabilidad (energía de serankwa (guardián del cosmos y del universo), ñankwa y arwawiku (guardianes de la madre tierra), seynekun (madre tierra de la fertilidad), y como un símbolo de compromiso recibe una mochila con su joburu, (calabazo), ayu (coca) jwa (tabaco) y kunkwanu (bastón) como un eje central para comenzar el ritual).

Al recibir los compromisos de conocimiento y sabiduría que le entregaron sus padres, también le exigen tener el acompañamiento de una mujer, elegida espiritualmente, ya que

se hace necesario para el equilibrio físico y espiritual, y así sostener la sabiduría y la energía del hombre.

Mi padre emprende un viaje a una comunidad diferente, para encontrar a su maravillosa compañera que tuviera la característica adecuada para el camino espiritual; durante el viaje a la comunidad, practicaba los cuatro principios de la madre tierra y escuchaba su propio corazón, para tener mejor guía de sí mismo; por varias oportunidades tuvo que viajar con la misma intencionalidad, con un buen pensamiento para encontrar a su compañera, en Nabusimake fue en donde visitó a una familia en la vereda llamado kurukuta sisio chama en donde encontró la que iba ser su futura compañera, desde entonces mi padre empezó a visitar la familia por varias oportunidades, para ganarse la confianza y para permitir que conocieran más de él; después de lograrse la confianza de ambas partes, se reúne con sus padres para hacer la consulta espiritualmente, analizando si la muchacha que conoció era la mujer adecuada espiritualmente para conformar un hogar, que sostuviera la sabiduría del hombre, que mantuviera el equilibrio y la armonía en la familia.

Después de la consulta espiritual, los padres de mi padre se dieron cuenta, que esa mujer que mi padre conoció era la mujer ideal para los procesos que se buscan, entonces los padres de mi padre se acercaron a los padres de la joven para dialogar y aclarar; cuál era la idea, basándose desde la historia de origen para el buen vivir en armonía, ellos hablaron de los dos jóvenes, para buscar la posibilidad de que formaran una pareja, ya que la consulta espiritual fue viable, todos estuvieron de acuerdo, los padres de ambos jóvenes se acercan a ellos para establecer los pasos para cumplir los requisitos espirituales. Los dos padres eran grandes sabios de la comunidad y se hacía necesario que no hubiera desarmonías en la familia física y espiritual, causada por los dos jóvenes en el incumplimiento de las reglas acordadas. Mientras tanto mi padre visitaba a la joven llamada GUNNAWIA y a la familia para demostrarles la capacidad suficiente que tiene para responder con un hogar, practicando el aprendizaje y la educación transmitida por sus padre; en esto mi padre tuvo que pasar varios años, acompañando a su suegro y a la suegra para darles confianza a ellos, durante cuatro años pasó cumpliendo los acuerdos de los dos padres para que hubiera buen tejido de armonía entre familias.

El primer acuerdo: el joven no debe acercarse a la joven antes del permiso de los dos padres, ya los papás de ambos eran sabios grandes de la comunidad tenían derecho de hacerle el casamiento tradicional.

El Segundo acuerdo: el joven tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la cultura como el buen comportamiento y trabajar la agricultura para alimentar a su futura familia.

El Tercer acuerdo: respetar a los padres de los dos jóvenes, obedecer y a la vez llevarle mercado con frecuencia, para que la joven se alimente y mientras hace su tejido de mochilas construye sus historias, y lo aprendido por su abuelo y abuela, proyectando el camino para el futuro, ya que también pasó momentos críticos, fueron para transformar su experiencia de vida, recoger la memoria y plasmarla en el tejido, para construir el camino del buen vivir.

El Cuarto acuerdo: el compromiso del joven es cultivar alimentos y luego recolectar sus cosechas, trabajado durante cuatro años como símbolo de los frutos del cumplimiento, la recolección de plantas medicinales, teñir algodones y fiques con distintos colores; también la recolección de carnes de monte y minerales, materiales que se usaran para el casamiento, de igual manera el compromiso de la joven era recolectar todos sus tejidos y como resultado de su cumplimiento con su compromiso con sus padres, hilar lanas, algodones, teñir y trabajar el fique por cantidad. Todo para la preparación del ritual de casamiento.

La importancia del tejido de la mochila para los hombres en la comunidad IKU (Arhuaco) independientemente de los compromisos u otras actividades, es vital, nosotros llevamos la mochila cargada todo el tiempo, aquí se define la mochila, para que se va utilizar, aclarando que la mochila está hecha de distintos materiales (lana de ovejas, fique o cabuya, y algodones); los hombres llevamos varias mochilas puestas, una mochila donde se lleva cosas personales y nombramos CHEGUEKWANU, su material es de lana y en su interior de esa mochila lleva otra mochila hecha con algodón donde se lleva hoja de coca, AYU, medicina ancestral; la otra mochila es de material de fique, esa mochila es donde se llevan cosas para compartir y también para guardar regalos, y en la última mochila pequeña que se lleva colgada en el cuello, en la parte delantera, es donde se guarda AYU (coca) y JOBURU medicina de protección.

También en cada hogar se tejen varias mochilas de fique de distintos tamaños, una mochila grande se destina para recoger las cosechas de alimentos y otra es para que los hombres o niños lleven semillas de alimentos, cuando se va sembrar. Anteriormente se utilizaban para transportar alimentos a largas distancias, también para cargar calabazas con agua, en caso de que un abuelo o abuela llega en su último día de su vida ellos les entrega mochila que los utilizaron durante su vida a sus hijos o hijas como una herencia y ellos los consagrar como memoria de sus padres.

Una vez que cumplen con los acuerdos y los compromisos, ellos iniciaron los procesos de casamiento tradicional, antes de iniciar la actividad el padre de mi padre les hace una recomendación, mientras no lo autorice el sabio, no podían dormir juntos, esto para evitar que hubiera rompimiento energético y emocional.

Entonces los padres de papá y mamá, definieron el lugar donde se haría la ceremonia de casamiento, ya que mis abuelos estaban viviendo en la comunidad de WINDIWA MEYNA, allí destinaron el sitio porque era más adecuado para los materiales que se necesitaban para el ritual. Mis padres acompañados de los padres de mi madre viajaron a ese lugar, se definió el sitio para la ceremonia y para darle la iniciación al casamiento tradicional; una vez llegaron, fueron bien recibidos por la familia de mi padre, ya que todo estaba acordado; a los pocos días dieron inicio a la actividad, aquí también invitaron otras familia de la comunidad para recibir de ellos su apoyo en la preparación de los materiales como en hilar los algodones y fique, y también para teñir y para construir mochila. Los que participaron de este ritual gozaron de la fiesta, de las danzas, de los alimentos, etc., y así hasta el final de la ceremonia.

El papel que juega el tejido de mochila en el proceso de casamiento tradicional es muy importante, a ambas partes de la pareja le corresponden ciertas actividades para cumplir el requisito que se requiere espiritualmente; primero el hombre tiene que sembrar las semillas de algodones y de fique y luego recoger la cosecha, para que con eso la compañera o la mujer realice el proceso de hilar y de tejer varias mochilas de distintos tamaños utilizando los materiales de algodón y de fique teñidos de varios colores; para este ritual es necesario que la mujer teja una mochila mediana de fique, con 9 rayas con distintos colores que se utilizará para guardar los materiales de protección para la pareja, espiritualmente

donde se consagrará la energía y espíritu de la pareja, incluyendo sus hijos, esta mochila se conserva durante la vida de la pareja y también los hijos e hijas la heredan como memoria de sus padres.

A la mujer le corresponde hacer varias mochilas muy pequeñas de algodón para guardar caracoles pequeños, y finalmente debe hacer dos mochilas grandes también de algodón de un solo color (blanco), uno es para entregarle al MAMU (sabio) como de agradecimiento y otro es para entregarle a su compañero como anillo de compromiso. En todas estas actividades la mochila es muy útil, el sabio guarda los materiales del ritual y también lleva la ofrenda a los sitios sagrados; la mochila es una fuente, mensajera y espiritual que permite la comunicación para un buen resultado del ritual. En este proceso del ritual el sabio lleva ofrendas o pagamentos dentro de la mochila a distintos sitios sagrados, y hace el pago para garantizar el vivir de la pareja.

Después de finalizar la actividad de la ceremonia, mis padres estuvieron por muchos tiempos acompañando a los abuelos paternos y ellos también les permitieron su apoyo en la conformación del hogar; mis padres estando juntos con mis abuelos paternos, mi madre le ayudaba a tejer mochilas a la suegra y así tejer confianza en ellas, y confianza con la familia; en esta parte se evalúa a la persona, al nuevo integrante de la familia, en este caso si mi madre hacía bien las cosas más en el tejido, eso indicaba que iba tener una buena convivencia en la pareja.

También se les hizo entrega de lotes de tierra para construir su rancho, entonces allí iniciaron la construcción y toda su familia participó en apoyar con todo tipo de aporte: siembra de alimentos como símbolo de compromiso y para alimentar el hogar y la familia, debido a que en ese momento ya mi madre había concebido en su vientre la primera semilla como fruto del proceso armónico; mi madre pasa al lado de mi padre, gestando durante los nueve meses en buena armonía, cumpliendo con los requisitos espirituales y haciendo tejidos en representación de la construcción del camino para el ser que está en el vientre, así realizaron muchas actividades, recolectas de materiales que exigen en la comunidad para el bautizo del bebé.

A los nueve meses nace el primer hijo de mi madre, mi hermano mayor, que llegó a esta vida brindándole la oportunidad a otro hermano que viene en camino, al igual que la

ceremonia del bautizo tradicional de mi padre, así también se organizó el ritual para el primer hijo recolectando alimentos, materiales que serían necesarios para el proceso del bautizo, de esta manera finalizaron la actividad para encontrar el nombre tradicional para el niño, BWNKWARIN MAKÚ es el nombre dado por los abuelos ancestrales. Mis padres pasaron varios tiempos acompañando el proceso de crecimientos de BWNKWARIN y a la vez preparándose para otro ser que nacerá en su vientre.

Para que ese ser pudiera llegar al vientre, los padres trabajaron día y noche preparando su mente emocional, física y espiritual a través del pago, pidiendo permiso a nuestras madres y padres ancestrales para que permitieran concebir la energía del ser en su vientre.

El clan BUSINTANA GUNKUKU (resplandor de luz de los sabios), estas bellas familias espirituales son mis padres ancestrales que me permitieron la oportunidad de llegar al vientre de mi madre y luego nacer a esta vida conectado a los signos vitales sagrados de mi madre y de la Madre Tierra. Una vez que llego al vientre de mi madre inicio mi proceso de crecimiento emprendiendo el viaje hacia el interior de mi madre conociendo los bellos colores de sus órganos armoniosamente iluminada, circulando su espíritu de amor. Cada momento de mi existencia dentro del vientre me enriquecía con sus colores sagrados y con sus energías, aroma de paz de mi madre, esto fue mi primera conexión con los seres sagrados espiritualmente, que es el cordón umbilical y la placenta donde se dió, el inicio de conexión con mí ser, permitiendo la comunicación con los seres externos para la transformación, mientras estaba allí crecía, mi madre agradecía a la madre naturaleza y al cosmos para que ellos me permitiera protección, y así durante toda la gestación.

En los primeros tres meses hicieron ceremonias de armonía y equilibrio para evitar cualquier riesgo con mi ser, en eso incluyeron danzas y alimentos de agradecimiento para que los seres creadores pudieran llegar y proteger, de esta manera por varias oportunidades realizaron las actividades de armonización, mientras que viajaba profundamente a través del cordón umbilical y la placenta cobijado con su manto de colores vital- líquido amniótico; navegando en el líquido fui sostenido y guiado por el cordón umbilical como fuente para viajar profundamente al interior del corazón de la madre tierra y al corazón de mi madre, para que ella pudiera resistir durante mi viaje en su interior y para crecer en su

vientre tuvo que alimentarse constantemente con alimentos sembrados por mi padre y también con bebidas de plantas sagradas.

En este espacio, el tejido de la mochila juega un papel muy importante, al comienzo del primer mes mi madre inició el proceso del tejido de la mochila, primero recomendado por el mamo (sabio) consiguió las motas de algodones y las fibras de fique llamado churinku tradicionalmente, esta es una variedad de penca de fique que tiene más conexión espiritualmente y es utilizada para muchas cosas laborales; el siguiente paso fue teñir la mota y la fibra de cabuya con distintos colores extraída de las plantas de diferentes partes climáticas, y así dependiendo del clima se cumplen diferentes funciones espirituales, por ejemplo: las plantas de teñir y otras medicinales como el frailejón que son de los páramos, hacen parte de un ritual positivo, armonía y protección espiritualmente; las plantas que tiñen de color rojo, morados, negros y verdes son de tierra caliente, se utilizan en la parte nativa; en la actividad el ritual genera limpieza espiritual y las plantas de teñir, color anaranjado, morado claro, etc, que son de tierra cálida, se utilizan para el equilibrio, espiritualmente son para estabilizar cualquier enfermedad u otros problemas que se presentan en la comunidad o en la familia; estos pasos fueron necesarios para conocer cada cosa y su función antes de hilar los algodones y fique teñidos, aunque mi madre tenía conocimiento de esto, pero cuando me estaba gestando tuvo otro fin de preparación.

Una vez que tuvo todas las herramientas preparadas, ella comienza a hilar las motas de algodón y el fique con el USO -kurukuna- herramienta para entorchar hilos- utilizando los algodones pintados; cuando ya tenía los hilos preparados pintando con nueve colores distintos, hace el primer círculo de color blanco para empezar a tejer sobre ella, este comienzo representaba la construcción del cuerpo de su hijo en el vientre y también la construcción de su espíritu y de su camino para que sea un hijo educado desde el vientre, de esta manera comenzó el tejido de la mochila de 15cm de diámetro, avanzó 2cm de altura durante un mes, aquí también incluye los rituales de armonización y diálogos sobre la historia de origen y la práctica conociendo las relaciones entre el tejido de la mochila con el ser en el vientre y el significado que tiene espiritualmente.

Mi madre le correspondía tejer la mochila usando un color distinto por cada mes teniendo en cuenta los colores de parte del positivo y del negativo espiritualmente hasta completar

los 9 meses, cada color que utilizaba le daba 4 vueltas circulares a la mochila con un propósito es decir: pensar para que se está tejiendo y que camino se le está construyendo, y el significado de los colores a quien le esté haciendo la mochila, y así sucesivamente usando los 9 colores hasta coincidir con el nacimiento del niño. En el momento de mi nacimiento mi madre ya tenía la mochila lista con la cargadera puesta para ser utilizada en el ritual del bautizo, esta mochila hecha durante los nueve meses representaba el útero; mientras evolucionaba el ser en su vientre también mi madre le iba dando crecimiento a la mochila con rayas de colores, representando el mundo de colores espiritual, así como los órganos, entendiendo que desde lo espiritual los colores son también ver el mundo físico, la naturaleza; la mochila crecía en forma de espiral y de igual manera el ser en su vientre daba vuelta circular tejiendo el espíritu y todos los órganos, mientras el útero teje el cuerpo del ser, mi madre tejía el pensamiento y el sueño de su hijo, esto es una manera de escribir su historia y su lenguaje para que los padres y madres creadores lo puedan identificar como hijo de la madre tierra, por eso en la mochila se deposita el espíritu, memoria, esencia vital del niño espiritualmente, mediante un ritual para brindar un mejor camino y protección en su andar; en el tejido se conserva la esencia, la identidad, la memoria espiritual, toda su esencia de vida como una escritura, esto es lo que se plasma mediante las prácticas ancestrales, cumpliendo la historia de origen y el orden establecido naturalmente.

Por otra parte, también mi padre trabajó incansablemente cultivando la tierra durante los nueve meses produciendo alimentos nativos para alimentar a mi madre mientras gestaba, pero también los alimentos fueron para el día del nacimiento del niño, para el bautizo tradicional. Quiero resaltar aquí donde mi padre tuvo que sembrar las semillas de algodones y de fique, esto para que mi madre pudiera trabajar el tejido de la mochila con el significado profundo.

Igual que el ritual de mi hermano también hicieron el mismo procedimiento en mi bautizo tradicional cumpliendo con los requisitos requerido en el proceso. Después de varios tiempos llegó el momento del nacimiento del niño donde allí esperaban la familia de mi padres (tíos, tías, abuelo y abuela) para dar apoyo de muchas maneras, para que mi madre no pudiera correr riesgos en el parto, ellos preparaban plantas medicinales para baños y también para beber, alimentos y alguna familia aportaban algodones para recoger el líquido

amniótico, porque allí es donde está la esencia vital del niño; espiritualmente representa nuestra madre, en ella navegamos recorriendo el mundo ancestral dando origen a la vida y al cuerpo completo del ser, por esto el líquido se debe conservar, con esto se equilibra la vida si un niño o niña corre riesgo contra su vida. Cuando nací mi padre me recibe en sus manos y antes de cortar el cordón umbilical, mi madre había construido un hilo de algodón teñido de rojo, entonces mi padre toma el hilo y amarra el cordón umbilical donde iba ser cortado teniendo en cuenta de que largo la iba dejar.

En este proceso nunca faltaron la armonización espiritual y dando gracias a la familia en especial a mi abuelo paterno que me armonizó el camino para nacer sin ninguna complicación. En manos de ellos logré nacer y dar mi primer suspiro, aliento de vida, recibiendo energía de la madre tierra y de los seres del entorno. En el momento de mi nacimiento, mi padre muy rápidamente trajo la calabaza para guardar el cordón umbilical y la placenta, colocó la ceniza para conservar y evitar la descomposición y así espiritualmente dar fuerza y protección al bebé.

Después del parto mi madre permaneció guardada por 9 días sin sacar el niño al sol, ella solamente salía por la noche, y en el día la pasaba tejiendo la mochila del algodón y de fique eso para ser entregado al MAMO (sabio) en el día del bautizo tradicional del niño como un símbolo de responsabilidad de su vida. El MAMO es quien se encarga de hacer el ritual, lo mejor posible, de proteger la vida del bebé y para durante toda su vida. Después de la permanencia de los nueve días encerrada en una casa especial protegiendo a su hijo, ellos programaron el tiempo para iniciar el ritual del bautizo con mi abuelo paterno, entonces pasaron varios días preparando los materiales necesarios que se utilizarían en el proceso, recolectan plantas aromáticas y plantas de teñir de diferente colores y de distintos climas, así como la recolección de alimentos nativos, de carnes de animales domésticos y de la cacería de la montañas, fermentación de chicha de maíz, guarapo de caña, y aquí nunca faltaron las motas de algodón y de fique; fue y es lo fundamental en este proceso en el que la mochila se utilizó y aun se utiliza para guardar los materiales, los alimentos, las semillas etc., se considera como un vehículo que lleva mensajes espirituales, así como cuando lleva ofrendas a los sitios sagrados y físicamente porque tiene mucha utilidad.

Para este momento acompañó la mayoría de la familia y parte de la comunidad, el compartir fue en símbolo de unidad, de fuerza espiritual, el sabio inicia los primeros pasos de la actividad pidiéndoles permiso a los abuelos espirituales, a los creadores y creadoras de la vida, y así se realizan varias actividades durante el proceso, buscando la conexión con el cosmos y con la madre tierra para que me permitiera protección a través del nombre ancestral; el abuelo con las hojas de frailejón y encendida con fuego se conectó con los seres espirituales comunicándose internamente para lograr el propósito, desde entonces nace el nombre con el cual me identifico espiritualmente, BUNKWAWIN, que es el nombre dado por los creadores y creadoras espirituales de la vida, que significa “*vivir en el camino infinito de la claridad*”. Luego de haberse dado este nombre, el abuelo con todo su familia y con los participantes del proceso organizaron la preparación de alimentos que mi padre había recolectado para el bautizo, entre varias mujeres encabezado por mi madre hicieron deliciosos platos típicos, tradicionales y a la vez también mi padre organizaba el calabazo donde se guardó el cordón umbilical y la placenta para sembrar, mientras se preparaban los alimentos. En esta siembra del calabazo (SÓ) encabezado por el MAMO (sabio) y con mis padres, fueron al sitio donde se iba a enterrar acompañado de algunos participantes, el abuelo lleva a la tierra el cordón umbilical y la placenta como un símbolo de entrega y presentación del niño a la madre tierra y sea ella quien cuide su hijo, un integrante más a la vida. Alrededor del cordón umbilical, se sembraron variedades de semillas de alimentos, igualmente como un símbolo de protección y sea quien alimente su hijo espiritual y físicamente, incondicionalmente, posibilitándole su existencia, donde la semilla de algodón que se sembró también en símbolo, para que siga tejiendo su camino y la transparencia.

Fotografía Propia- 2015

Ya para concluir la ceremonia del bautizo tradicional, el abuelo da recomendaciones a mis padres para que el niño pueda crecer sin ningún riesgo, en su vida durante su crecimiento, los compromisos que se deberán cumplir con mucha disciplina serán:

- Cuidar la mochila que fue tejida por mi madre mientras gestaba, esa mochila lleva la esencia, la memoria espiritual y conserva la vida del niño.
- Alimentar al niño espiritualmente a través del pagamento armonizando desde la siembra del cordón umbilical y la placenta.
- Tanto hombre como mujer deben manejarse equilibradamente tal cual como el sabio ordene en la parte emocional, de lo contrario puede desequilibrarse la vida del niño y puede ocasionarle la muerte.
- Cuidar la pulsera y el collar de semillas de planta, que se pone de protección al niño en el bautizo y esto también guardado en la mochila que lo acompañará toda su vida.
- Como padres del niño deben recordar el nombre tradicional que le han puesto espiritualmente, dado por padres y madres ancestrales de acuerdo a su destino, a el nombre se armoniza o se equilibra, si se presenta riesgo con la vida del niño, por eso mediante el pagamento o el ritual se les pide a los padres espirituales armonizar su espíritu y su energía para que no se enferme o que no se le presenten inconvenientes con su vida, mientras tanto los padres ancestrales son guardianes y cuidadores de su salud.

Los padres son el eje central, quienes tienen los caminos, en su consejo y la guía para sus hijos, por eso ellos deben acompañar a sus hijos físicamente y espiritualmente hasta que el niño o niña camine por sí solo en su camino, de manera ordenada y en equilibrio. De esta forma los padres me acompañan en el camino, cumpliendo las normas espirituales con disciplina.

Aun así, estando pequeño de la edad de un año se desequilibró mi vida, mi padre cuenta que mi vida estaba en riesgo, por varios días estuve enfermo y ellos preocupados buscaron como salvarme de la crisis, viajaron a distintos lugares en busca de sabios y aun así mi vida corría peligro, hasta que por un momento entré en agonía, que ya parecía morir, y entonces mi madre me entregó en manos de una hermana para no verme morir, en ese instante el abuelo interviene en el caso para salvarme de la muerte, ya que él era quien hizo

el ritual de bautizo sabía cómo protegerme, entonces nuevamente cogió la mochila tejida por mi madre durante la gestación, allí espiritualmente depositó mi espíritu para guardarme, en un espacio donde no me alcanzara la muerte, mientras que mi madre triste y nostálgica se ausentaba para no ver como moría su hijo; el abuelo hacía ritual y entonces cuando mi madre regresa aceptando lo que pasó con su hijo, pensando que lo iba encontrar sin vida, escuchaba las voces que decían “el niño no murió está vivo”, ella encontró a su hijo respirando normalmente, se alegró profundamente y agradeció a mi abuelo por salvarme.

El abuelo decía, “de mis manos no se irá a morir el nieto, porque espiritualmente lo tengo guardado en el lugar en donde las malas energías no lo puedan alcanzar de ningún modo”.

Mis padres vieron que yo estaba desnutrido, preocupados buscaron formas de nutrirme, el cuerpo necesitaba proteínas, ya que todos vivían en la selva fue difícil el acceso al pueblo para conseguir otros alimentos para potenciar la nutrición, entonces, mi padre sale a la montaña de cacería durante varios días con sus flechas y otras armas para atrapar animales en los bosques. Aquí quiero decir, cuando los hombres de la comunidad salen a cualquier lugar se llevan la mochila, dependiendo donde vaya está destinado distinta mochila; una mochila de material de lana de ovejas para salir de viaje, otra mochila de material de fique (cabuya) es para recolectar alimentos, también para guardar semillas de alimentos para ser sembrado y ese mismo material se utiliza para llevar a la cacería en las montañas para guardar la presa. De esta manera, mi padre llevó la mochila a la montaña con ese fin de guardar alimento para su hijo, en varias ocasiones se les escaparon animales de su trampas hasta que logró atrapar uno llamado Guartinaja (GUAGUA), inmediatamente lo guardó dentro de la mochila fique y cargado lo llevó a la casa, la carne de ese animal fue organizado de manera ahumada y guardado dentro de la mochila para conservar la carne por varios tiempos, entonces, así mis padres me alimentaron para fortalecer mi cuerpo.

De esta forma ellos me cuidaron protegiéndome de todos los males junto a mi hermano para continuar el camino ancestral, así poco a poco continuaba creciendo en la vida hasta dar mi primer paso a la tierra; acompañado de mi madre empecé a caminar y así sucesivamente pasé la infancia y la juventud al lado de mi familia, la comunidad de WINDIWA MEYNA es donde fue mi nacimiento y donde pasé la mayor parte de la juventud.

En esta parte quiero traer la enseñanza de mi madre con el tejido de la mochila. El momento de aprender a tejer con mi madre significó mucho para mí, fue como tejer mi vida y la gratitud con mi madre, en ese tiempo cuando tuve 3 a 4 años ella me regalo una mochila construida por ella con material de fique, no tenía palabras para agradecer, en el momento en que mi madre me entrega la mochila me dijo “esta mochila te la hice con mucho amor como en representación de mí, allí vas a guardar los alimentos para que comas cuando tengas hambre y nunca guardes dentro de la mochila cosas que no te nutren y mucho menos algunas armas” esta palabra me produjo alegría y me llevó a sentir más conexión con ella. Después de esto, la enseñanza de cómo tejer la mochila con fique, me indicó como hacer un círculo pequeño con el hilo y sobre eso empezar a tejer, entonces iba creciendo en espiral, en ese momento me pasó varios hilos de colores teñidos con plantas para darle vuelta con distintos colores, que las rayas parecían las orbitas, entonces ella me dijo “estas rayas representa caminos del pensamiento”. Con esta explicación me dediqué a tejer hasta lograr terminar en varios días, el tejer me permitió olvidar el juego o la necesidad, solo ser obediente, cuando terminé la mochila también me enseñó a construir la cargadera para la mochila, una vez que tuve la mochila terminada, estuve tan orgulloso por el aprendizaje de mi madre, que pensaba cómo agradecer a mi madre por todo, ya que tenía 5 años podía ir a la cacería, hasta que lo hice pensando en ella, entonces llevé flechas pequeñas y una cauchera para casar aves esto para dar de alimentar a mi mamá, así comencé la cacería en la montaña, llevando la mochila de fique tejido por mí mismo.

Cada vez que hacia la mochila para mí, encontraba la importancia del tejido, porque me permitía ordenarme más y tener más amor hacia los cultivos y aprender también con mi padre. En ese aprendizaje también fui observando las artesanías que hacia mi padre con las cuales mi madre hacia el hilo para tejer la mochila. Mi padre hacia los canastos para guardar los hilos de lanas, fique y algodón, USO (kurukuna) para hilar, KARETIA (carrumba) para construir hilos de manera más rápida, de esto fui aprendiendo para construirlas yo mismo y dárselas a mi madre y que pudiera hacer más mochilas.

Desde el momento en que mi madre me enseñó a tejer ha sido importante para mí porque me enseñó a valorar mi cultura, las prácticas ancestrales, y aprender los lenguajes que expresa el tejido de la mochila.

PASO. 1

PASO. 2

PASO.3

PASO. 4.

Esto es una parte de mi historia personal (autobiografía) que tiene memoria y sabiduría; muchos de nuestros mayores y mayores realizaron estas prácticas en los espacios sagrados como en las montañas, casa de sabiduría (KUNKURWA) y demás, como una educación viva para la familia y la comunidad, esto es uno de los motivos que me lleva a pensar en juventud de hoy en la comunidad, por el desequilibrio y la desarmonía que ha permanecido de manera inexplicable, por la incomprensión entre los miembros de la comunidad incluyendo a los líderes políticos y esto también se ha reflejado en la familia CLAN BUSINTANA -resplandor de la sabiduría- a partir de la muerte del abuelo y la abuela paternos hoy se hace muy necesario revitalizar las prácticas ancestrales, esta es

la razón por la cual me lleva a la semilla para fortalecer las historias de origen del pueblo IKU Sierra Nevada de Santa Marta.

Volver a la historia del significado del tejido de la mochila con los Mamos de la comunidad.

KUNSUMUNU					
KU	KUN	SU	KUNSU	MU	MUNU
Piojo. Inicio del término.	Gorgojo. Si se dice dos veces KunKun es una premonición un suspiro.	Olor fuerte. O la nostalgia.	Es la historia de origen. Para los mamos es un espacio donde se crea o nace algo.	Algo sagrado o pesado.	Cordón umbilical. Agilidad

Es la historia de origen, sagrada que nos conecta con el cordón umbilical. Para entenderlo debemos entender la historia del piojo, el gorgojo, el olor tiene que ver un conocimiento muy amplio, esto es lo que traduce al descifrar la palabra Kunsu – (ku- piojo, kun- gorgojo, su- olor). Kansu es toda la historia que tiene que ver con la madre tierra, se relaciona con el cordón umbilical, porque nos permite conectarnos con la ley de origen o ese orden ancestral creado desde el principio, es conectarnos a la práctica. Por eso en la construcción de la mochila, el cuerpo es como el Kunsu y la cargadera es el cordón umbilical, pues es la comunicación, el sostén, que nos conecta con la madre. La cargadera es la que sostiene el pueblo. Cuando llevamos la mochila puesta tenemos encima el cordón umbilical y dentro de la mochila, llevamos el pueblo, la familia, las medicinas, las protecciones, la historia.

kunsu - es el principio de vida, la creación de todo, y a la vez se entiende que es un espacio donde se construyen los sueños, el pensamiento o donde se gesta la vida, como el vientre,

que sin ella sería imposible nuestra existencia, todas y todos tenemos ese origen o bien sea cuando pensamos antes de hacer las cosas para que salgan bien.

MUNU es el cordón umbilical pero desde la espiritualidad sería la voz que lleva la comunicación de un lugar a otro, anteriormente todos se comunicaban en pensamiento para construir un sueño, en esa representación quedó el cordón umbilical, fuente de espíritu y que lleva órganos necesarios para el ser que se gesta en el vientre, entonces esa es la representación de la cargadera de la mochila.

FIGURA DE KUNSUMUNU

FOTOGRAFIA PROPIA-2018

KUNSUMUNU CHEYRWA

(Figura pensamiento del hombre)

FOTOGRAFIA PROPIA- 2018

KUNSUMUNU AMIA

(Figura pensamiento de mujer)

Tejido de la mochila

El primer círculo que se construye para hacer la mochila sería un punto de inicio del espiral donde sostendrá el cuerpo completo y el pensamiento que pone quien teje, por eso el cuerpo de la mochila es mujer (madre tierra) y la cargadera es lo que sostiene el cuerpo o ese pensamiento de la mujer, por eso la cargadera sería el hombre que lleva la comunicación al

cosmos como el Mamo que se comunica con los abuelos y abuelas espirituales, desde allí dejaron figuras que representan a la mujer y al hombre como parte del equilibrio.

Otra experiencia con la comunidad *wiwa* de la sierra nevada, existe especialidad de materiales para tejidos de mochila e incluso los distintos colores con los que se tiñe extraídos de las plantas, algunos colores tiene potencia más en lo espiritual como para hacer rituales y otros colores para uso común, así también especialidad de tejidos de mochila, uno que se teje solo para el Mamo (sabios) y otro tejido para los miembros o para los que no son Mamos, en este caso cuando una mujer teje para un sabio tiene que poner un pensamiento transparente que relacione espiritualmente, y si teje para quien no es, pone otro pensamiento que se relacione más como con este plano físico.

Mirada general y profunda en cuanto la educación propia partiendo desde el tejido de una casa madre (kankurwa).

Entonces el sabio de la comunidad juntos con mi padre habla con mis padres y con la familia. En la profundidad de la historia de origen de las prácticas ancestrales como de la mochila en su interior espiritualmente aparece la casa sagrada de la kankurwa como espacio central de práctica, por eso Cuando se habla de la mochila se habla de KUNURWA, y si se habla de KUNURWA se habla de sabios y sabias ancestral y allí está el principio de la creación de vida. Por esto en la cultura se considera que la casa debe ir primero ante otras prácticas, allí se fortalece la cultura y el conocimiento ancestral.

Es considerado la casa sagrada como parte del tejido de la mochila que debe aparecer en el proceso del fortalecimiento de las prácticas ancestrales de los significados del tejido de la mochila como parte central de inicio de actividad, practica de historia.

CASA DE SABIDURIA KUNKURWA

FOTOGRAFÍA PROPIA– 2017

FOTOGRAFÍA PROPIA– 2017

La historia de la mochila nos lleva en la construcción de la casa sagrada, anteriormente se practicaban las historias de origen dentro de la saca kunkurwa para tejer sabiduría y conocimiento para vivir en armonía con la vida y naturaleza.

Espiritualmente la casa representará el sitio sagrado, así como los antepasados lo han hecho, como en algunos lugares de la tierra, y a la vez simbólicamente al vientre, como principio de vida, principio del tejido, así como se inicia la mochila en base espiral, en espiral crecerán la historia de origen fortaleciendo algunas prácticas que se ha dejado.

Practica de historia de origen

Fotografía propia-2018. KUNKURWA AYU (COCA) BECHU (FIQUE)

Sembrar para tejer la memoria de origen

Sembrar la historia para vivir la cultura IKU.

Ejemplo de práctica de la historia de origen de la comunidad IKU

Preparación de tierra para la siembra de ayáu, algodón y fique.

Ante de la siembra de las semillas de AYU el mayor hace entrega a todos los participantes de los alimentos como un compromiso para seguir alimentando de todas formas, se siembra el ayu, fique y algodón como primer paso donde se inicia el fortalecimiento de nuestra práctica ancestral, allí están los niños y niñas en su aprendizaje.

Se realiza una danza para alimentar espiritualmente a las semillas, para evitar que las plagas no se las coman y a la vez pidiendo permiso al cosmos y a los guardianes de los alimentos. Esta es la forma en que anteriormente se hacía, para mantenernos en equilibrio y en armonía, así poca gente se enfermaba y duraban más de 120 años viviendo.

Anteriormente cuando los mayores tenían los conocimientos profundos, obligatoriamente se hacía reuniones con todos los padres y madres de familia, junto con los niños, niñas y jóvenes en un lugar llamado KADUKWA donde se entregan alimentos espirituales (pagamentos, cancelación de cuentas espirituales), alrededor del fuego para poder encontrar el equilibrio y la armonía con la vida y con familia.

Casa madre (KANKURWA) es una de las casas fundamentales para el pueblo IKU, donde se forman los niños y niñas para ser Mamos y sabias, en ese lugar, anteriormente se practicaban fuertemente las danzas para los alimentos, cantos, historias de origen, tejidos de mochilas y su significado, también es el lugar donde se colorean los algodones y el fique con plantas de teñir, también se bautizan los bebés, se realizan casamientos de pareja, se practican la disciplina y el orden de la vida, donde se aprende a conocer la estructura de las leyes ancestrales, se enseña la cerámica, se aprende del respeto y el equilibrio con el entorno y la relación con la naturaleza, se siembra el cordón umbilical y la placenta, donde se enseñan a recorrer los sitios sagrados para la formación Etc...

Esto de alguna manera fue la educación propia bien fortalecida en manos de sabios y sabias. Anteriormente las prácticas ancestrales se realizaban continuamente, entonces pocas interferencias llegaban a las comunidades, no había enfermedades u otras desarmonías que hoy se presentan. En ese tiempo hubo tiempo para todo, los MAMOS enseñaban la

importancia de los sitios sagrados. En la cultura se habla de la historia de la madre creadora del tejido de la mochila, en representación de ella y de su espíritu, hay una laguna en el páramo de la sierra, Nawowa antes de que trascendiera ella dejó mucha claridad, cómo iban a cuidar el tejido de la mochila y qué se iba a tejer, también a los Mamos les dejaron esa responsabilidad para que ellos hicieran pagamentos, si presentaban desarmonías en relación con el tejido o sea problemas emocionales en la juventud. Nawowa creó una laguna para ella trascender y no salir hasta el sol de hoy pero en ese lugar esta su espíritu.

Las mujeres cuando realizan muchas figuras deben hacer ritual para pedir permiso a esa laguna porque cada figura esta echa para cada cosa, sin permiso trae la desarmonía en ella misma.

ARWAWIKU es un nombre de una laguna que está ubicada también en el páramo de la sierra nevada, en la historia de origen, Nawowa y Arwawiku fueron hermanos, Nawowa fue una mujer promiscua, muy desordenada y también la que creó el desorden del mundo pero también fue dejando como equilibrar esa energía espiritualmente, por eso, lo que ella hacía, lo fue escribiendo en el tejido de la mochila mediante las figuras, hubo un momento en que ya no soportaban el desorden emocional porque desequilibraba la armonía espiritual, así que uno de sus hermanos (Arwawiku) se encargó de controlarla, y la única manera fue llevándola al nevado, aunque Nawowa prefería quedarse junto al mar con la intención de inundar la tierra, los hermanos vieron sus intenciones, por eso la llevaron cerca al nevado, ellos dos se quedaron en distintas lagunas para poder equilibrarse espiritualmente, son lagunas de sabiduría donde se hacen ofrendas. Esta historia exige el orden y la disciplina emocional donde debe haber un orden para todos, de lo contrario nos absorbería la energía de Nawowa y se acabaría la cultura milenaria, por eso los Mamos están frente a esa energía, hacen pagamentos para equilibrar, aunque se han debilitado bastante por las interferencias, entonces ya casi no se le da la importancia que expresa el tejido de la mochila, se ha expandido a otros pensamientos como el comercio.

En complemento de la historia de origen de la mochila, mi padre me compartió su conocimiento de la historia diciéndome que “Nawowa cuando menstruaba hacía su propia mochila, y que utilizo algodón teñido de rojo para tejer su sangre, su memoria, ya que su

sangre trae una historia, fue necesario también recogerlo con algodón para guardar en su mochila, como una forma de guardarse a ella misma, conservando su esencia, todo lo que ella hacía fue dando origen a las cosas, no solo fue por desordenar la espiritualidad, así como está la noche el día también fue originando el positivo y el negativo, lo negativo nos enseña de la luz y la luz nos enseña la dualidad, el equilibrio. Nawowa fue ordenando las cosas de esta manera para que las personas o la cultura IKU cumpliera el orden, para que no pase, lo que paso con la energía de ella. Por eso plasmó su pensamiento en el tejido de la mochila como un libro para la cultura iku”, por eso la mochila es sagrada en la cultura y juega un papel muy importante en todas las actividades.

Se le hizo una pequeña entrevista a la directora de la escuela donde ella expresó “me gustó la socialización del propósito del tejido de la mochila, de estos temas no se hablan en la escuela porque desde el ministerio de educación traen esquemas donde se tienen que cumplir dentro de la institución y no se practica la historia de origen.

Por otro lado familia del proceso de la semilla expresó, ya tenemos motivos para seguir nutriendo la práctica ancestral, tejido de la casa KUNKURWA desde el tejido y el significado de la mochila, la mochila es el tejido de sabiduría y de la memoria antigua.

Significados de vida que tiene el tejido de la mochila para dos mujeres de la comunidad Iku.

Tu	Tu
Ceno, alimento, leche.	Ceno, alimento, leche.
Tutu significa mochila, esto se relaciona a la leche, porque la leche materna es un alimento que nos da la vida, y cuando nos dejan de amamantar la madre nos entrega la mochila, para guardar el alimento en nuestro crecimiento, por eso se dice que allí no se puede guardar cosas que no nos alimenten.	

Diálogos con las mujeres sabias de la comunidad de la sierra Nevada.

Las mujeres que me acompañaron en el proceso de la semilla, me compartieron sus experiencias y los conocimientos de los mayores.

Mi madre dice, *“me enseñaron a tejer la mochila desde muy pequeña y la primera mochila que hice, el mamo lo conjuró como primer inicio de mi camino, así continué haciendo la mochila hasta llegar el día de mi pubertad, allí fue otra actividad muy importante para mí porque se trataba de la historia de la mochila en relación con mi desarrollo, me enseñaron utilizar algodones teñidos de rojos en representación de mi esencia”*. En mi madre he encontrado, *“cuando se teje la mochila se teje historia de los ancestros, la generación, la familia, se teje un pueblo. La mochila Arhuaca es única acuerdo a la historia de origen, harán replicas pero sin conocer la esencia entonces se pierde el lenguaje que expresa la mochila”*.

También mi madre cuenta la historia que le compartió su abuela Estefanía, “anteriormente cuando no habían llegado la colonización las mujeres elaboraban los procesos del tejido de la mochila con fique y algodón, en ese tiempo, las mochilas echas de algodones solo se les entregaban a los *MAMOS* dependiendo el tamaño le daban la utilidad, uno para que los sabios lleven sus protecciones, otro para guardar *AYU* (coca) etc. Cuando la mujer teje la mochila de algodón para el Mamo debe tener un buen propósito y la figura de *SERANKWA* (padre creador) y la figura es exclusivamente para ellos que representa un rango más alto espiritualmente, por eso no se debe utilizar la figura para otra persona que no se desempeña como papel de *MAMO*. El tejer de la mochila con sabiduría y con conocimiento se dejó de tejer con este espíritu desde que llegó el ovejo de lana en la comunidad y también llegó el hilo sintético, por eso ya no se tejen con gran magia y espíritu, entonces no se valoran el significado de la mochila”. Por lo tanto, mi propósito toma mucho más fuerza para revitalizar las prácticas ancestrales de mi comunidad.

En el caso de mi hermana, la abuela paterna le enseñó a tejer para no enojarse, para no enfermarse, tejer para alcanzar los sueños, tejer para construir un buen camino espiritual, tejer el pensamiento para una buena armonía y tejer fue como tejer su propio cuerpo. Ella tejió la mochila en la pubertad y fue como tejer su propio útero. Han fallecido los sabios y sabias, la sabiduría ha quedado en las montañas o tal vez en el cosmos, donde ya casi nadie

puede retomar o practicar esa memoria que se está perdiendo en la inmensidad del universo. Por la cual, en la comunidad hay una gran preocupación por los jóvenes porque ya no están escuchando a los mayores de los pocos que quedan, muchas cosas aún están sin practicar.

Estos complementos que me hicieron mis padres, mi hermana y el tío, son muy importantes, esta es la raíz del pueblo IKU, la historia de Nawowa es el principio, es la base de la cultura.

Considero la historia principal para practicar y revivir la sabiduría para revitalizar los significados del tejido de la mochila, para tejer el respetar y halla valoramiento de las mujeres y nazca el orden ancestral, ya que hoy tenemos dificultades por las interferencias, que traen muchas propuestas y nunca resultan, así como dice el tío y su nieto zarwa en el encuentro local:

“Desde hace varios años, las autoridades hablaron de recuperar nuestras tierras, todas alrededor de la sierra nevada de S. M. la organización habla de la ampliación del resguardo, en la mayoría familia de la comunidad les han hecho entregar su tierra, que el gobierno ha comprado. Gunkeruwun es una comunidad nueva donde hay pocas familias IKA instaladas en ese territorio. En esa comunidad, en la mayoría viven los campesinos cultivadores de café para el comercio, cultivo de caña etc, e incluso hay luz eléctrica en algunas familias de los campesinos, también se observa que las montañas son de poca vegetación, los campesinos viven desde que llego la colonización en la comunidad (los capuchinos). En esa comunidad nueva hay una autoridad y 2 MAMOS, ellos son encargados de organizar, junto con los miembros de la comunidad de volver a practicar los saberes ancestrales, sin embargo, hay desobediencia entre sí mismos, los auxiliares de salud obligan a la gente de la comunidad a vacunar a los niños y niñas. Hay una institución educativa llamada libertad y le pertenece a los campesinos. Muchos de los líderes de la comunidad llevan mini proyectos a ese territorio, a ofrecerles nuevo cambio para vivir, esto trae más problemas y desentendimientos, también hay interferencia de los evangélicos, pentecostal”.

ISKWA JINA ZARIKUN- NIWI KUNSU

SEMBRAR PARA TEJER- NUESTRA HISTORIA DE ORIGEN

Propuesta pedagógica para las familias Iku en el fortalecimiento de la historia por medio del tejido de la mochila.

Dibujo mochila Kunsumunu. Por Iván Izquierdo. 2018.

La propuesta se está pensando para muchas personas, familias de las comunidades del pueblo IKU, esto no solo se aplicaría la enseñanza a los niños y niñas, también está pensado para los adultos, jóvenes ya que en ellos no hay suficiente conocimiento para transmitir en los jóvenes, niños y niñas.

Para volver al principios de vida como en el vientre a través del significado de la mochila, como pueblo que somos necesitamos la unión para volver a retomar la historia de origen ya que nuestra memoria ancestral hoy se debilita por las interferencias, aun así hemos resistido y permanecemos con algunas prácticas esencial que hace que no nos extingamos, es en la

parte espiritual que hace que perviva la cultura como IKU, la espiritual nos enseña integrarnos a la naturaleza a la madre tierra y a nosotros mismos, allí donde se aprende caminar el camino de los ancestros ya que todo está construido y nada debemos que inventar. Palabras de los mayores, la naturaleza nos enseña la relación con todos como un tejido somos y no a la división.

Hoy necesitamos revitalizar las prácticas ancestrales con todos, los niños, las niñas, adultos y mayores para que renazca la educación propia, salud y armonía.

Las interferencias impuestas como el catolicismo nos enseña que hay un solo padre como parte del individualismo y nos saca del contexto propio como a la diversidad, el individualismo no nos permite mirar en nuestro ser interior, si no en el ser de afuera, hoy queremos mirar en ser interior para empezar a destejer y volver a tejer lo que somos.

La unión, la diversidad de la integración de todos tiene colores, aroma y forma un crecimiento en espiral como el tejido de una mochila.

Fotografía propia - 2018

Fotografía propia - 2018

Objetivo. Compartir una propuesta pedagógica orientada al fortalecimiento de los significados de vida que tiene el tejido de la mochila Kunsumunu, en familias de la comunidad. Nos inspiramos en el trabajo familiar que realizamos, y esta propuesta va enfocada a las familias.

Como trabajar esta propuesta

1. Primero leeremos esta propuesta hasta el final. Y pediremos al mamo de la familia realizar una consulta sobre este nuevo sueño que emprenderemos y realizaremos las armonizaciones necesarias.
2. Nos organizaremos en la familia miramos como estamos conformados, que personas incluiremos en nuestro sueño. jóvenes, mujeres, niñas, niños, adultos.

3. Miremos cada don, cada bendición que tenemos como sembradores, tejedores, parteras, cocineros o cocineras, botánicos, lo miramos en niños y niñas también, en toda la familia.
4. Miramos los cinco momentos y nos ponemos tiempos para trabajarlos familiarmente.
5. Miremos el siguiente cuadro, donde propondremos unos temas y actividades para trabajar familiarmente paso por paso.

	Propuestas
Momento	Actividad
Momento 1	Autorización y consulta espiritual con mamó familiar. Inicio de proceso de siembra, con plantas como el fique, algodón, cuidado de la siembra y significado espiritual.
Momento 2	Historia de los materias, significado de los colores. Aprendizajes de los componentes del tejido de la mochila.
Momento 3	Ejercicio de tejido, niños, jóvenes y adultos tejer tutusoma y las niñas, las jóvenes y mujeres adultas tejer tutu (mochila). Con sus significados espirituales
Momento 4	Enseñanza de la primera figura hoja de AYU para las niñas, para los niños construcción del atuendo,
Momento 5	La construcción de la figura más profunda de <i>KUNSUMUNU</i> . Conversar alrededor del fuego del significado espiritual de Kunsumunu cheyrwa, Kunsumunu amya.

MOMENTO 1. ARMONIZANDO NUESTRO CAMINO EL SABIO.

Objetivo 1. Consultar espiritualmente el propósito con el mamó familiar.

Actividad: pago (ofrenda), encuentros con niños, niñas y padres de familia,

Metodología: diálogos alrededor del fuego, compartir de alimentos, baños con plantas medicinales y bebida de plantas aromáticas.

Recursos: sitios apropiado para la consulta espiritual (kadukwu), algodones de colores, fiques teñidos de distintos colores, minerales, plantas aromáticas, hojas de frailejón, semillas de alimentos, semillas de algodón y de fique, AYU, mineral para encender el fuego, alimentos para compartir.

Resultado: se teja la confianza, halla armonía física y espiritualmente, halla motivación para continuar el proceso.

Objetivo -2 - siembra de algodones, fique y alimentos.

Actividad: escogimiento del terreno adecuado para la siembra, hacer recorrido con niños y niñas acompañado con los padres de familia.

Metodología: preparación de tierra para la siembra (deshierbar y picar tierra), seleccionar la semilla de algodón, de fique e incluyendo los alimentos nativos, danzas alrededor de las semillas recolectada andes de la siembra, compartir de alimentos símbolo de fiestas espiritual.

Recursos: terreno para la siembra, palas, azadones, pica, machete, hacha, semilla seleccionada, ceniza para proteger las semillas de las plagas cuando se siembre.

Cuidado: tener el buen pensamiento después de la siembra, buena actitud, la responsabilidad, el atento constante, abonar las semillas con ceniza y abono orgánico.

Resultado: recoger la cosecha bien alimentada física y espiritualmente para iniciar el proceso del tejido de la mochila. Fiestas para las cosechas de agradecimientos a la naturaleza y al cosmos.

En la cultura IKU, anteriormente se realizaban estas prácticas fuertemente cumpliendo el orden natural de vida para vivir en armonía y conservar la identidad para conservar la esencia propia, es fundamental realizar estos pasos porque permite sensibilizar y concientizar a las personas para comprender las historia de origen de la cultura. En caso de los niños y niñas no tienen otra alternativa, ellos y ellas aprenden con mucha facilidad ya que tienen su espíritu en la disposición de aprender, mucho más aprendizaje es cuando los padres le exigen realizar las prácticas desde el hogar. Estos son la primera escala para conexión con los ancestros.

MOMENTO- 2- HISTORIA DE ORIGEN DE LOS MATERIAS.

OBJETIVO: aprender de la historia profunda del significado de la mochila con mamos sabio y sabias, conocimiento de los colores natural, aprendizajes de los componentes del tejido de la mochila.

Actividad: encuentros con los niños, niñas, padres de familia, sabios y sabias de la comunidad, armonización, conversatorio, practicas del tejido de la mochila y su significado.

Metodología: diálogo alrededor del fuego dentro de la KUNKURWA, preparación de hilos de algodón y de fique para el tejido de la mochila, identificar las plantas de teñir, conocer la representación de cada color en relación espiritual. Se mantendrá constantemente las siembras.

Recursos: piedra mineral para el fuego (GUN), algodones y fique, plantas de teñir, alimentos de compartir, semillas de alimentos, USO para hilar, KARETIA para hilar, canastos para guardar los hilos para tejer, agujas capotera y de madera, palas, azadones, pica, machete, hacha, semilla seleccionada, ceniza para proteger las semillas de las plagas cuando se siembre.

Resultado: hallar una claridad sobre la historia de origen de la mochila y de los materiales, importancia de las prácticas ancestrales, hallar fortaleza y motivo para tejer con espíritu.

En esta segunda parte de la profundización de las prácticas ancestrales con la historia, ella nos enseña los principios pedagógicos de la madre tierra, la historia nos exige practicar el silencio y la escucha, también nos permitimos a escucharnos y enseña sabiduría, la observación, cuando aprendemos de la observación aprendemos a tejer los sueños.

Estos pasos son fundamental para tejer la historia para traer llevarlo a la práctica.

MOMENTO -3- EJERCICIO DE TEJIDO, NIÑOS Y HOMBRES TUTUSOMA Y NIÑAS Y MUJERES TUTU, CON SUS SIGNIFICADOS ESPIRITUALES.

Objetivo: las niñas inicien el proceso del tejido de la mochila acompañado de sus madres orientando con la historia teniendo en cuenta el propósito al tejer una mochila, los niños también inicien los procesos de los tejidos que nos corresponden los hombres como el TUTUSOMA (gorro), tejido del atuendo del hombre, esto acompañado de los padres de familia y de los mayores sabios al respecto.

Actividad: espacio de armonización, diálogos alrededor del fuego dentro de la kunkurwa, preparación de herramientas para el tejido, (telares, Sonuku, USO etc),

Metodología: espacios donde estarán las mujeres niñas jóvenes y madre de familia compartiendo experiencia y sus conocimientos de lo tejido, y los hombres también compartiendo conocimiento y sabiduría con niños jóvenes y adultos. Compartir de los alimentos como símbolo de unidad.

Recursos: algodones, fique, Uso, Karetia, pilones para machacar las plantas para teñir. Para los hombres, Sonuku y una tabla de madera para sacar fibras de cabuya, hilo de algodón, agujas, piedra mineral para el fuego (GUN), alimentos para compartir y semillas de algodón, fique y de alimentos para la siembra, plantas de teñir, telares.

Resultado: con empoderamiento se esté trabajando los tejidos tanto las mujeres con los tejidos de la mochila y los hombres, tutusoma (gorro), el atuendo, etc.

En este tercer momento en la profundización de la historia de origen, se hará necesario tener los materiales para la actividad de del tejidos, en este proceso es necesario los acompañamientos de los mayores sabios y sabias, madres de familia, ellos son quienes orientarían a los niños y niñas en el proceso de las practicas ancestrales, la primera mochila que realicen debe tener 9 rayas con distintos colores bien sea material de algodón o fique, cada raya va representando la gestación en el vientre por eso los nueve colores. también en caso de las niñas, las madres les enseñaran no solamente a tejer mochila y conocer los colores, existe formas de tejer que las mujeres les llaman puntada, distinta puntada representa especies de animales como la serpiente armadillo, hormiga (amakunu), esta puntada tiene distintas formas para hacer mochila. Es necesario que las niñas aprendas las distintas formas de puntada antes de hacer la primera figura mientras que los niños, los

hombres realicen el proceso del teñido de los algodones y fique, también sacar fibra de cabuya acompañado por los sabios o padres de familia conocedores del proceso.

MOMENTO -4-

ENSEÑANZA DE LA PRIMERA FIGURA HOJA DE AYU PARA LAS NIÑAS, PARA LOS NIÑOS CONSTRUCCIÓN DEL ATUENDO.

Objetivo: enseñanza de la primera figura de la hoja –kunachu- AYU (coca), los niños en haces los atuendos, conocer los materiales o las herramientas que se hace el tejido.

Actividad: espacio de armonización, diálogos y práctica alrededor del fuego dentro de la kunkurwa, espacio de encuentro hombre y mujeres.

Metodología: reuniones en espacio de mujeres (niñas, jóvenes, adultas y sabias) y espacio de hombres (niños, jóvenes, padres y sabios), diálogos de historia, compartir de alimentos.

Recursos: piedra mineral para el fuego (GUN), algodones y fique, plantas de teñir, alimentos de compartir, semillas de alimentos, USO para hilar, KARETIA para hila, canastos para guardar los hilos para tejer, agujas capotera y de madera. Para los hombres, madera para telares (AKUNKUNA, KUNPATI).

Resultado: Las niñas sepan hacer la primera figura de la hoja AYU y con empoderamiento pueda decir el significado de la figura y los hombres, niños sepan hacer el *tutusoma* y halla una claridad cómo se teje el atuendo en el telar.

En esta cuarta parte de actividad, las niñas no solamente aran la figura del *AYU* también debe conocer la historia de la figura y su relación con el *AYU*, ¿porque las niñas en la cultura *IKU* se les enseñan primeramente la figura del *ayu*?, de esto tiene que haber una claridad y empoderamiento de su significado parte de las niñas y mujeres, también hay otra figura que como del *ayu* es sencillo y profundo espiritualmente desde la historia de origen, como *MAKURU* (figura del gallinazo), necesario también aprender a construir en la mochila, tejer estas figuras, a las les abre la facilidad de aprender de las figuras más difíciles. En caso de los hombres, los niños no únicamente aprenden hacer el atuendo, ellos deben conocer otros componentes del tejido que se relacionan en la parte espiritual con los tejidos de la mochila, como, en hacer los canastos y para esto deben identificar los bejucos

(liana), existe otra especialidad de planta llamado *CHURAWU*, con este material se hace canasto llamado *KUKU* exclusivamente para recoger hoja de *AYU* y mucho de los abuelos conservaban hilos de algodón, lana y de fique para hacer el atuendo y las abuelas guardar lana algodón y fique para tejer mochila. Es necesario que los niños tengan estos conocimientos de los mayores.

MOMENTO-5- CONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA MÁS PROFUNDA DE KUNSUMUNU.

Objetivo 1- profundizar la historia de origen de la figura Kunsumunu, *kunsu* – historia de origen y *munu*- el cordón umbilical, compartir cuales la relación espiritual, profundizar kunsumunu cheyrwa figura que representa a la mujer, kunsumunu amia figura que representa al hombre.

Actividad: armonización, hacer encuentro con los niños y niñas, padre y madre de familia para dialogo alrededor del fuego con los sabios y sabias. También hacer siembras de semillas de alimentos, compartir alimentos.

Metodología: encender el fuego en la *kunkurwa*, preparación de alimentos, siembra de algodón, diálogos.

Recursos: piedra mineral para el fuego (*GUN*), semillas de algodón, semillas de alimentos, palas, azadones, pica, machete, hacha, semilla seleccionada, ceniza para proteger las semillas de las plagas cuando se siembre.

Resultado: halla un buen propósito para lo que se quiere hacer de la figura.

Objetivo-2.

Hacer mochila con su significado profundo con las mujeres niñas y jóvenes de la comunidad, hacer la figura del *KUNSUMUN* para tejer la memoria del pueblo *iku*. Los hombres practicar la historia de origen relacionado a la figura.

Actividad: armonización, encuentro en la *kunkurwa*, prácticas de la historia.

Metodología: tejer la mochila y figura, siembras de plantas de teñir, algodones y alimentos, conversatorio en la *kunkurwa* el compartir de historia y experiencia.

Recursos: piedra mineral, algodones, fique, Uso, Karetia, pilones para machacar las plantas para teñir. Para los hombres, Sonuku y una tabla de madera para sacar fibras de cabuya, hilo de algodón, agujas, piedra mineral para el fuego (GUN), alimentos para compartir y semillas de algodón, fique y de alimentos para la siembra, plantas de teñir, telares, terreno para la siembra, palas, azadones, pica, machete, hacha, semilla seleccionada, ceniza para proteger las semillas de las plagas cuando se siembre.

Resultado: halla empoderamiento de la historia de origen mediante en las prácticas y se evidencie lo aprendizaje

En esta 5ta parte del proceso de las prácticas ancestrales traigo los elementos necesarios para el fortalecimiento del tejido de la mochila porque está relacionado desde la parte espiritual y es lo que verdaderamente nos nutre nuestra esencia ancestral, por esto es necesario el cumplimiento de los pasos que estable en la practicas de manera tejiendo un todo, tejiendo ordenamiento natural para vivir en armonía.

A continuación mostrare algunas imágenes herramientas con la cual se hace los procesos de tejido.

KURUKUNA- (USO) foto 2019

KARETIA – (carrumba) foto 2019

AKUNKUNA- Telar para el atuendo para los hombres- fotografía propia - 2019

En esta propuesta traigo los elementos básicos para comprender la historia de origen del pueblo IKU desde el significado del tejido de la mochila, esto de alguna manera es un inicio del proceso donde nos motiva para continuar con la indagación con los sabios y sabias de la comunidad sobre la historia ancestral. Muchas figuras aún quedan pendiente por encontrar el origen por ejemplo: figura del kaku serankwa, (figura que representa padre creador) y es figura exclusiva para los *MAMOS* sabios.

Aprendizajes

Dentro de la comunidad iku es necesario los principios pedagógicos de la madre tierra para las prácticas ancestrales, desde que llegó la colonización y las interferencias se dejaron de practicar los principios.

La gran enseñanza más grande que tuve fue aplicar los principios en los procesos del diálogos de saberes y en cada momento de las prácticas de los procesos de fortalecimientos sobre el tejido de la mochila.

El **silencio** tiene un sonido que permite **escuchar** la realidad de la vida, un sonido que permite la conexión con nuestro mundo interior para comprender la historia de origen, esto hace que podamos **observar** y aprender de la realidad de la vida para **tejer** lo aprendizaje, en la forma como se teje es cuando se lleva a la práctica las cosas donde obtiene un resultado, como la cosecha es la experiencia donde nace la **palabra dulce**, palabra de enseñanza y sabiduría hace que la persona muestre exteriormente respeto y humildad ante los demás que le sele llama desde la LPMT corazón bueno.

Surgieron resultados positivo aplicando estos principios (silencio, escucha, observación, tejido y palabra dulce en que esta la sabiduría).

Para poder conocer los significado del tejido de la mochila no se deben buscar los conocimientos superficiales teóricamente, si no, que se deben hacer las prácticas ancestrales necesarias relacionadas al propósito, para conocer la historia profunda de las cosas, en este caso, todas las cosas que existen en la naturaleza tiene un origen e historia de la creación. Para mi propósito tuve que sentarme con los sabios y sabias y así comprender la historia de origen, ya que es un lenguaje espiritual, conocer los significado de la mochila se debe hacer a profundidad empezando por los materiales y su historia, los procesos mediante las prácticas, como la preparación del terreno, la siembra y la cosecha, también incluye conocimiento de las distintas clases de plantas de las cuales se extraen los colores para pintar algodones y fique, la representación de los colores en el mundo espiritual en relación con el mundo físico.

Conociendo los procesos que componen el tejido de la mochila se obtiene un pequeño conocimiento del significado de la mochila.

Durante el trabajo de la semilla sobre el fortalecimiento de las prácticas ancestrales desde el significado de la mochila se obtuvo un pequeño resultado y aprendizaje de lo que falta por fortalecer, se indagó la historia de origen y el significado de la mochila y que representa como tal la mochila, en la figura en específico se trabajó del KUNSUMUNU figura que presenta la mujer y al hombre desde la historia de origen, la figura que recoge la cosmogonía del pueblo IKU.

Recomiendo a las personas interesadas a seguir fortaleciendo las prácticas ancestrales del pueblo IKU desde el tejido de la mochila aún quedan por seguir indagando sobre las otras figuras como de SERANKWA, figura de hoja, aku- cascabel, gamako- rana etc, también quedan por indagar de la forma que se teje la mochila con distintas puntadas que representa distintas especies de animales como el de la hormiga, armadillo etc encontrar el origen a cada cosa para que se siga practicando en las comunidades como una educación propia para que perviva la cultura iku. Ojala que la persona sea quien quiera ayudar a crecer la comunidad, encontrar la historia de origen para que no se pierda nuestra esencia ancestral y permanezca la identidad, no se quiere que se haga investigación de la historia de origen de los pueblos originarios por solo beneficio propio y que quede en teoría, plasmado en un documento y sin práctica. La historia de origen se escribe mediante las prácticas, en las actividades como en los rituales, siembras etc, de esta manera se mantiene el lenguaje viva espiritualmente.

BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO, A. A. (2007). *UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA DESDE UNA PERSPECTIVA CULTURAL*. Santiago de Cali: Universidad del Valle .

De la Hoz Molinares, E., Trujillo Varilla, O., & Tun, M. (2017). La Geometría en la Arquitectura de la vivienda tradicional Arhuaca. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*.

Giraldo Jaramillo, N. (2010). CAMINO EN ESPIRAL. TERRITORIO SAGRADO Y AUTORIDADES TRADICIONALES COMUNIDAD INDÍGENA IKU DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*, vol. 6, núm. 9, junio-noviembre, 2010, pp. 180-222, 2 y 3.

Giraldo Jaramillo, N. (2010). CAMINO EN ESPIRAL. TERRITORIO SAGRADO Y AUTORIDADES TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD INDÍGENA IKU DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*.

Ortiz Zarama, M. A. (2013). *Hilos narrativos apropiación de la mochila Wayuu y Arhuaca en el contexto colombiano y el diseño de modas*. Bogotá.

Pacheco, A. S. (2011). *El universo tejido*. MEDELLIN .

Ramírez, M. M. (6 de Noviembre de 2015). EL ARTE DE TEJER MOCHILAS ARHUACAS. *UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN*. Bogotá.

Vargas, J. D. (11 de Marzo de 2013). <https://es.scribd.com/document/129714224/Mito-de-La-Mochila-Arhuaca>.